कबीर का रहस्यवाद

कहत कबीर यहु अकथ कथा है,
कहता कही न जाई।
— कबीर

कबीर के समालोचकों ने अभी तक कबीर के शब्दों को तानपूरे पर गाने की चीज़ ही समझ रक्खा है पर यदि वास्तव में देखा जाय तो कबीर का विश्लेषण बहुत ही कठिन है। वह इतना गूढ़ और गंभीर है कि उसकी शक्ति का परिचय पाना एक प्रश्न हो जाता है। साधारण समझने वालों की बुद्धि के लिए वह उतना ही अग्राह्य है जितना कि शिशुओं के लिए मांसाहार। ऐसी स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला कलाकार किसी साहित्य-क्षेत्र में नहीं पाया गया। वह किन-किन स्थलों में विहार करता है, कहाँ-कहाँ सोचने के लिए जाता है, किस प्रशान्त वनभूमि के वातावरण में गाता है, किन वस्तुओं पर मुग्ध होकर मस्ताने स्वर से तान देता है, ये सब स्वतंत्रता के साधन उसी को ज्ञात थे, किसी अन्य को नहीं। उसकी शैली भी इतना अपना-पन लिए हुए है कि कोई उसकी नक़ल भी नहीं कर सकता। अपना

विचित्र शब्द-जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्माद, अपना निर्भय आलाप, अपने भाव-पूर्ण पर बेढंगे चित्र, ये सभी उसके व्यक्तित्व से ओत-प्रोत थे। कला के क्षेत्र का सब-कुछ उसी का था। छोटी से छोटी वस्तु अपनी लेखनी से उठाना, छोटी से छोटी विचारावली पर मनन करना उसकी कला का आवश्यक अंग था। किसी अन्य कलाकार अथवा चित्रकार पर आश्रित हो कर उसने अपने भावों का प्रकाशन नहीं किया। वह पूर्ण स्वतंत्रतावादी था। वह स्वाधीन चित्रकार था। अपने ही हाथों से तूलिका साफ़ करना, अपने ही हाथों से चित्र-पट की धूल झाड़ना, अपने ही हाथों से रंग तैयार करना, जैसे उसने अपने कार्य के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता समझी ही नहीं। इसीलिए तो उसकी कविता इतना अपनापन लिए हुए है!

कबीर अपनी आत्मा का सब से आज्ञाकारी सेवक था। उसकी आत्मा से जो ध्वनि निकली उसका निर्वाह उसने बहुत ख़ूबी के साथ किया। उसे यह चिन्ता नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, उसे यह भी डर नहीं था कि जिस समाज में मैं रह रहा हूँ उस पर इतना कटुतर वाक्य-प्रहार क्यों करूँ? उसकी आत्मा से जो ध्वनि निकली उसी पर उसने मनन किया, उसी का प्रचार किया और उसी को उसने लोगों के सामने बड़े जोरदार शब्दों में रक्खा। न तो उसने कभी अपने को धोखा दिया और न कभी उसने समाज के कारण अपने विचारों में कुछ परि-

वर्तन ही किया। यद्यपि वह अपढ़ रहस्यवादी था, उसने 'मसि-कागद' छुआ भी नहीं था, तथापि उसके विचारों की समानता रखने वाले कितने कवि हुए हैं! जहाँ कहीं भी हम उसे पाते हैं वहाँ वह अपने पैरों पर खड़ा है, किसी का लेश-मात्र भी सहारा नहीं है।

काव्य के अनुसार जितने विभाग हो सकते हैं उतने विभाग कबीर के सामने रखिए, किसी विभाग में भी कबीर नहीं आ सकते। बात यह नहीं है कि कबीर में उन विभागों में आने की क्षमता ही नहीं है पर बात यह है कि उन्होंने उसमें आना स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने साहित्य के लिए नहीं गाया, किसी कवि की हैसियत से नहीं कहा, चित्रकार की हैसियत से चित्र नहीं खींचे। जो कुछ भी उस रहस्यवादी के हृदय से निकला है वह इस विचार से कि अनन्त शक्ति—एक सत्पुरुष—का संदेश लोगों को किस प्रकार दिया जाय। उस सत्पुरुष का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रकट किया जाय, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किस प्रकार लोगों से भेद-भाव हटाया जाय, "एक बिन्दु ते विश्व रचो है को बाम्हन को सूद्रा" का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय, सत्य की मीमांसा का क्या रूप हो सकता है, माया किस प्रकार सार-हीन चित्रित की जा सकती है, यही उसका विचार था जिस पर उसने अपने विश्वास की मजबूत दीवाल उठाई थी।

कबीर की प्रतिभा का परिचय न पा सकने का एक कारण और है। वह यह कि लोग उसे अभी तक

समझ ही नहीं सके हैं। "रमैनी" और "शब्दों" में उसने ईश्वर और माया की जो मीमांसा की है, वह लोगों की बुद्धि के बाहर की बात है।

दुलहनी गावहु मंगलचार,
हम घरि आए हो राजा राम भतार।
तन रत करि मैं मन रत करिहूँ पंचतत बराती
रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती
सरीर सरोवर बेदी करिहूँ, ब्रह्मा बेद उचार
रामदेव सँगि भाँवर लेहूँ, धनि धनि भाग हमार
सुर तेतीसूं कौतिक आए, मुनिवर सहस अठासी
कहै कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक अबिनासी॥

साधारण पाठक इस रहस्यमयी मीमांसा को सुलझाने में सर्वथा असफल हो जाता है।

(दूसरी बात यह है कि जो 'उल्टबाँसियाँ' कबीर ने लिखी हैं उनकी कुंजियाँ प्रायः ऐसे साधु और महन्तों के पास हैं जो किसी को बतलाना नहीं चाहते, अथवा ऐसे साधु और महन्त अब हैं ही नहीं।) फिर किसी कलाकार अथवा कवि के हृदय का परिचय पाना कितना कठिन है! (एक बात और है। कबीर ने आत्मा का वर्णन किया है, शरीर का नहीं। वे हृदय की सूक्ष्म भावनाओं की तह तक पहुँच गये हैं। 'नख-शिख' अथवा शरीर-सौन्दर्य के झमेले में नहीं पड़े।) यदि शरीर अथवा 'नख

शिख'-वर्णन होता तो उसका निरूपण सहज ही में हो सकता था। ऐसा सिर है, ऐसी आँखें हैं, ऐसे कपोल हैं, अथवा कमल-नेत्र हैं, कलभ-कर-बाहु है, वृषभ-कंध है। किन्तु आत्मा का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है। उस तक पहुँच पाना बड़े-बड़े योगियों की शक्ति के बाहर की बात है। ऐसी स्थिति में कबीर ने एक रहस्यवादी बन कर जिन जिन परिस्थितियों में आत्मा का वर्णन किया है वे कितने लोगों की समझ में आ सकती हैं? शरीर का स्पर्श तो इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता है पर आत्मा का निरूपण करना बहुत कठिन है। आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा ही आत्मा का कुछ-कुछ परिचय पाया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्तियाँ सभी मनुष्यों में एक समान नहीं रह सकतीं। इसीलिए सब लोग कबीर की कविता की थाह समान रूप से कभी न ले सकेंगे।

आत्मा का निरूपण करना कबीर के लिए कहाँ तक सफलता का द्वार खोल सका, यह एक दूसरा प्रश्न है। कबीर का सार-भूत विचार यही था कि वे किस प्रकार मनुष्य की आत्मा को प्रकाश में ला दें। यह बात सत्य है कि कभी कभी उस आत्मा का चित्र धुँधला उतरता है, कभी हम उसे पहिचान ही नहीं सकते। किसी स्थान पर वह काले धब्बे का रूप रखता है। किसी स्थान पर उस चित्र का ऐसा बेढंगा रूप हो जाता है कि कलाकार की इस परि-

स्थिति पर हँसने को जी चाहता है, पर अन्य स्थानों पर वह चित्र भी कैसा होता है! प्रातःकालीन सूर्य की सुनहली किरणों की भाँति चमकता हुआ, उषः के रंगीन उड़ते हुए बादलों की भाँति झिलमिलाता हुआ, किसी अंधकारमयी काली गुफा में किरणों की ज्योति की भाँति। इन विभिन्नताओं को सामने रखते हुए, और कबीर की प्रतिभा का वास्तविक परिचय पाने की पूर्ण क्षमता न रखते हुए हम एक अंधे के समान ढूँढ़ते है कि साहित्य में कबीर का कौन-सा स्थान है!

इसमें सन्देह है कि कबीर की कल्पना के सारे चित्रों को समझने की शक्ति किसी में आ सकेगी अथवा नहीं। जो हो, कबीर का बीजक पढ़ जाने के बाद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि कबीर के पास कुछ ऐसे चित्रों का खजाना है जिसमें हृदय में उथल-पुथल मचा देने की बड़ी भारी शक्ति है। हृदय आश्चर्य-चकित हो कर कबीर की बातों को सोचता ही रह जाता है, वह हतबुद्धि हो कर शान्त हो जाता है। उस समय कबीर की प्रतिभा एक अगम्य विशाल वन की भाँति प्रतीत होती है और पाठकों का मस्तिष्क एक भोले और अशक्त बालक की भाँति।

अन्त में यही कहना शेष है कि कबीर ने दार्शनिक लोगों के लिए अपनी कविता नहीं लिखी है। उन्होंने कविता लिखी है धार्मिक विचारों से

पूर्ण जिज्ञासुओं के लिए। समय बतला देगा कि कबीर की कविता न तो नीरस ज्ञान है और न केवल साधुओं के तानपूरे की चीज़। अब समालोचक गण कबीर की रचना के सामने घुटने टेक कर भिक्षा माँगें कि जो कुछ भी रत्न मिल जावें, उन्हीं से हम संतोष कर लेंगे। चाहे वे जगमगाते हुए जीवन के सिद्धान्त-रत्न हों या आध्यात्मिक जीवन के झिलमिलाते हुए रत्न-कण।

रहस्यवाद

अब हमें कबीर के रहस्यवाद पर विचार करना है। कबीर की "बानी" को आद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है कि वे सच्चे रहस्यवादी थे। यद्यपि कबीर निरक्षर थे तथापि वे ज्ञान-शून्य नहीं थे। उनके सत्संग, पर्यटन और अनुभव आदि ने उन्हें बहुत ऊपर उठा दिया था। वे एक साधारण व्यक्ति की श्रेणी से परे थे। रामानन्द का शिष्यत्व उनके हिन्दू धार्मिक सिद्धान्तों का कारण था और जुलाहे के घर पालित होना तथा शेख़तक़ी का सत्संग होना उनके मुसलमानी विचारों से परिचित होने का कारण था।

इस व्यवहार-ज्ञान से ओत-प्रोत होकर उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया और वह कुशलता भी ऐसी जिसमें कबीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुई थी। इसके पहिले कि हम कबीर के रहस्यवाद की विवेचना करें रहस्यवाद के सभी अंगों पर पूरा प्रकाश डालना उचित है।

रहस्यवाद की विवेचना अत्यन्त मनोरञ्जक होने पर भी दुःसाध्य है। वह हमारे सामने एक गहन वन-प्रान्त की भाँति फैला हुआ है। उसमें जटिल विचारों

की कितनी काली गुफाएँ हैं, कितनी शिलाएँ है ! उनकी दुर्गमता देख कर हमारे हृदय का निर्बल व्यक्ति थक कर बैठ जाता है। सागर के समान इस विषय का विस्तार विश्व-साहित्य भर में फैला हुआ है। न जाने कितने कवियों के हृदय से रहस्यवाद की भावना निर्झर की भाँति प्रवाहित हुई है। उन्होंने उसके अलौकिक आनन्द का अनुभव कर मौन धारण कर लिया है। न जाने कितने योगियों ने इस दैवी अनुभूति के प्रवाह में अपने को बहा दिया है। इसी रहस्यवाद को हम परिभाषा का रूप देना चाहते हैं, एक अमृत-कुण्ड को मिट्टी के घड़े में भरना चाहते हैं।

परिभाषा

रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है, और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता। जीवात्मा की सारी शक्तियाँ इसी शक्ति के अनन्त वैभव और प्रभाव से ओत-प्रोत हो जाती हैं। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का अनन्त तेज अन्तर्हित हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को एक प्रकार से भूल-सी जाती है। एक भावना, एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और वह भावना सदैव जीवन के अंग-प्रत्यंगों में प्रकाशित होती रहती है। यही दिव्य

संयोग है! आत्मा उस अनन्त दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों का प्रदर्शन। कबीर की उल्टबाँसियाँ प्रायः इसी भावना पर चलती हैं।

> संतो जागत नींद न कीजै।
> काल नहिं खाई कल्प नहिं व्यापै, देह जरा नहिं छीजै॥
> उलटि गंगा समुद्र ही सोखै, शशि और सूर गरासै।
> नव ग्रह मारि रोगिया बैठे, जल में बिम्ब प्रकासै॥
> बिनु चरणन के दुहुँ दिस धावै, बिनु लोचन जग सूझै।
> ससा उलटि सिंह को ग्रासै, है अचरज कोऊ बूझै॥

इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है नशा रहता है, जोश टपकता है। उस एकान्त सत्य से, उस दिव्य शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में अन्तर्हित कर देता है। उस प्रेम में चंचलता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती। वह प्रेम अमर होता है।

ऐसे प्रेम में जीव की सारी इन्द्रियों का एकीकरण हो जाता है। सारी इन्द्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अपने प्रेम की वस्तु के पाने की लालसा समान रूप से होने लगती है। इन्द्रियाँ अपने आराध्य के प्रेम को पाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं और उनकी उत्सुकता इतनी बढ जाती है कि वे उसके विविध गुणों का ग्रहण समान रूप से करती

हैं। अन्त में वह सीमा इस स्थिति को पहुँचती है कि भावोन्माद में वस्तुओं के विविध गुण एक ही इन्द्रिय पाने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। ऐसी दशा में शायद इन्द्रियाँ भी अपना कार्य बदल दें। एक बार प्रोफ़ेसर जेम्स ने यही समस्या आदर्शवादियों के सामने सुलझाने के लिये रक्खी थी कि यदि इन्द्रियाँ अपनी अपनी कार्य-शक्ति एक दूसरे से बदल लें तो संसार में क्या परिवर्तन हो जायँगे ? उदाहरणार्थ, यदि हम रंगों को सुनने लगें और ध्वनियों को देखने लगें तो हमारे जीवन में क्या अन्तर आ जायगा ! इसी विचार के सहारे हम सेन्ट मार्टिन की रहस्यवाद से सम्बन्ध रखने वाली परिस्थिति समझ सकते हैं जब उन्होंने कहा था !

❀ मैंने उन फूलों को सुना जो शब्द करते थे और उन ध्वनियों को देखा जो जाज्वल्यमान थीं।

अन्य रहस्यवादियों का भी कथन है कि उस दिव्य अनुभूति में इन्द्रियाँ अपना काम करना भूल जाती हैं। वे निस्तब्ध-सी होकर अपने कार्य-व्यापार ही को नहीं समझ सकतीं। ऐसी स्थिति में आश्चर्य ही क्या कि इन्द्रियाँ अपना कार्य अव्यवस्थित रूप से करने लगें ! इसी बात से हम उस दिव्य

❀ I heard flowers that sounded and saw notes that shone.

अन्डरहिल रचित मिस्टिसिज़्म, पृष्ठ ८

अनुभूति के आनन्द का परिचय पा सकते हैं जिसमें हमारी सारी इन्द्रियाँ मिल कर एक हो जाती हैं, अपना कार्य-व्यापार भूल जाती हैं। जब हम उस अनुभूति का विश्लेषण करने बैठते हैं तो उसमें हमें न जाने कितने गूढ़ रहस्यों और आश्चर्यमय व्यापारों का पता लगता है।

फारसी में शमसी तबरीज़ की कविता में उपरोक्त विचारों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :—

*उसके सम्मिलन की स्मृति में,
उसके सौन्दर्य की आकांक्षा में।

---

*بیاد بزم وصالش در آرزوے جمالش
فتادہ بے خبر اند ز آں شراب کہ دانی
چہ خوش بود کہ بہ بویش بر آستانہ کویش
براے دیدن رویش شبے بروز رسانی
حواس جبثہ خود را بنور جان تو بر افروز
- - - - -

ब यादे बज़्मे विसालश् दर आरज़ू ए जमालश्
फ़ुतादा बे ख़बरानन्द ज़े आं शराब कि दानी
चि ख़ुश बूअद कि बबूयश बर् आस्तान एकूयश
बराए दीदने रूयश शबे बरोज़ रसानी
हवासे जुस्सए ख़ुद रा बनूरे जाने तो बर अफ़रोज़
... ...

दीवानी शमसी तबरीज, पृष्ठ १७६

वे उस मदिरा को—जिसे तू जानता है—
पीकर बेसुध पड़े हैं
कैसा अच्छा हो कि उसकी गली के द्वार पर
उसका मुख देखने के लिए
वह रात को दिन तक पहुँचा दे।
तू अपने
शरीर की इन्द्रियों को
आत्मा की ज्योति से जगमगा दे।

रहस्यवाद के उन्माद में जीव इन्द्रिय-जगत से बहुत ऊपर उठ कर विचार-शक्ति और भावनाओं का एकीकरण कर अनन्त और अन्तिम प्रेम के आधार से मिल जाना चाहता है। यही उसकी साधना है, यही उसका उद्देश है। उसमें जीव अपनी सत्ता को खो देता है। मैं, मेरा, और मुझे का विनाश रहस्यवाद का एक आवश्यक अंग है। एक अपरिमित शक्ति की गोद ही में 'मैं' और 'मेरा' सदैव के लिए अन्तर्हित हो जाते हैं। वहाँ जीव अपना आधिपत्य नहीं रख सकता। एक सेवक की भाँति अपने को स्वामी के चरणों में भुला देना चाहता है। संसार के इन वाह्य बन्धनों का विनाश कर आत्मा ऊपर उठती है। हृदय की भावना साकार बन कर ऊपर की ओर जाती है केवल इसलिए कि वह अपनी सत्ता एक असीम शक्ति के आगे डाल दे। हृदय की इस गति में कोई स्वार्थ नहीं, संसार की कोई वासना नहीं,

कोई सिद्धि नहीं, किसी ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं, केवल हृदय के प्रेम की पूर्ति है। और ऐसा हृदय वह चीज़ है जिसमें केवल भावनाओं का केन्द्र ही नहीं वरन् जीवन की वह अंतरंग अभिव्यक्ति है जिसके सहारे संसार के बाह्य पदार्थों में उसकी सत्ता निर्धारित होती है। अनन्त सत्ता के सामने जीव अपने को इतने समीप ला देता है कि उसको साधारण से साधारण भावना में उस अनन्त शक्ति की अनुभूति होने लगती है। अंग्रेज़ी के एक कवि कोलरिज ने इसी भावना को इस प्रकार प्रकट किया है :—

*"हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं
क्योंकि तू सब कुछ है और सब कुछ तुझ में है।
हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ हैं,
वह भी तुझ से प्राप्त हुआ है
हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं
परन्तु तू हमें अस्तित्व प्राप्त करने में सहायक होगा।
तेरे पवित्र नाम की जय हो!

---

*We feel we are nothing for all is
Thou and in thee.
We feel we are something, that also
has come from thee.
We know we are nothing, but Thou
wilt help us to be.
Hallowed be Thy name halleluiah.

कबीर की निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस विचार को कितने सरल और स्पष्ट रूप से सामने रखती हैं:—

लोका जानि न भूलौ भाई,
खालिक खलक, खलक में खालिक
सब घट रह्यौ समाई।

अतएव हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रहस्यवाद अपने नग्न स्वरूप में एक अलौकिक विज्ञान है जिसमें अनन्त के सम्बन्ध की भावना का प्रादुर्भाव होता है और रहस्यवादी वह व्यक्ति है जो इस सम्बन्ध के अत्यन्त निकट पहुँचता है। उसे कहता ही नहीं, उसे जानता ही नहीं वरन् उस सम्बन्ध ही का रूप धारण कर वह अपनी आत्मा को भूल जाता है।

अब हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना है जहाँ आत्मा भौतिक बन्धनों का वहिष्कार कर, संसार के नियमों का प्रतिकार कर ऊपर उठती है और उस अनन्त जीवन में प्रवेश करती है जहाँ आराधक और आराध्य एक हो जाते हैं। जहाँ आत्मा और अनन्त शक्ति का एकीकरण हो जाता है। जहाँ आत्मा यह भूल जाती है कि वह संसार की निवासिनी है और उसका इस दैवी वातावरण में आना एक अतिथि के आने के समान है। वह यह बोलने लगती है कि—

मैं सबनि औरनि मैं हूं सब,
मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो।

'कोई कहौ कबीर कोई कहौ रामराई हो,
ना हम बार बूढ़ नाहीं हम,
ना हमरे चिलकाई हो।
पठरा न जाऊं अरवा नहीं आऊं,
सहजि रहूं हरिभाई हो।
वोढ़न हमरै एक पछेवरा,
लोग बोलैं इकताई हो।
जुलहै तनि बुनि पान न पावल,
फारि बुनी दस ठाई हो।
त्रिगुण रहित फल रमि हम राखल,
तब हमरौ नाऊं रामराई हो।
जग मैं देखौं जग न देखै मोहि,
इहि कबीर कछु पाई हो।
—कबीर

अंग्रेजी में जार्ज हरबर्ट ने भी ऐसा कहा है:—

*'ओ! अब भी मेरे हो जाओ, अब भी मुझे अपना बना लो, इस 'मेरे' और 'तेरे' का भेद ही न रक्खो।'

ऐसी स्थिति का निश्चित रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। इस संयोग के पास पहुँचने के पूर्व न जाने कितनी दशाएं, उनमें भी न जाने कितनी अन्तर्दशाएँ

*O, be mine still, still make me thine
Or, rather make no thine or mine.
(George Herbert)

हैं, जिनसे रहस्यवाद के उपासक अपनी शक्ति भर ईश्वरीय अनुभूति पाना चाहते हैं। इसीलिए हमें रहस्यवादियों की उत्कृष्टता में अन्तर जान पड़ता है। कोई केवल ईश्वर की अनुभूति करता है, कोई उसे केवल प्यार कर सकने के योग्य बन सका है, कोई अभिन्नता की स्थिति पर है और कोई पूर्ण रूप से आराध्य के आधीन है। सेन्ट आगस्टाइन, कबीर, जलालुद्दीन रूमी यद्यपि ऊँचे रहस्यवादी थे पर उनकी स्थितियों में अन्तर था।

परिस्थितियाँ

हम रहस्यवादियों की उद्देश्य-प्राप्ति में तीन परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। पहिली परिस्थिति तो वह है जहाँ वह व्यक्ति-विशेष अनन्त शक्ति से अपना सम्बन्ध जोड़ने के लिए अग्रसर होता है। वह संसार की सीमा को पार कर ऐसे लोक में पहुँचता है जहाँ भौतिक बन्धन नहीं, जहाँ संसार के नियम नहीं, जहाँ उसे अपने शारीरिक अवरोधों की परवाह नहीं है। वह ईश्वर के समीप पहुँचता है और उसकी दिव्य विभूतियों को देख कर चकित हो जाता है। यह रहस्यवादी की प्रथम परिस्थिति है। इस परिस्थिति का वर्णन कबीर ने बड़ी सुन्दर रीति से किया है :—

घट घट में रटना लागि रही,
परघट हुआ अलेख जी।

कहुं चोर हुआ, कहुं साह हुआ,
कहुं बाम्हन है कहु सेख जी ॥

—कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ संसार की सभी वस्तुएँ अनन्त शक्ति में विश्राम पाती हैं और सभी अनन्त सत्ता में आकर मिल जाती हैं। यहाँ रहस्यवादी ने अपने लिए कुछ भी नहीं कहा है, वह चुप है। उसे ईश्वर की इस अनन्त शक्ति पर आश्चर्य-सा होता है। वह मौन होकर इन सभी बातों को देखता-सुनता है। यद्यपि ऐसे समय वह अपना व्यक्तित्व भूल जाता है पर ईश्वर की अनुभूति स्वयं अपने हृदय में पाने से असमर्थ रहता है। इसे हम रहस्यवादियों की प्रथम स्थिति कहेंगे।

द्वितीय स्थिति तब आती है जब आत्मा पर-मात्मा से प्रेम करने लग जाती है। भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती है कि आत्मा में एक प्रकार का उन्माद या पागलपन छा जाता है। आत्मा मानों प्रकृति का रूप रख पुरुष—आदि पुरुष—से प्यार करती है। संसार की अन्य वस्तुएँ उसकी नजर से हट जाती हैं। आश्चर्य-चकित होने की अवस्था निकल जाती है और रहस्यवादी चुपचाप अपने आराध्य को प्यार करने लग जाता है। वह प्यार इतना प्रबल होता है कि उसके समक्ष विश्व की कोई चीज नहीं ठहर सकती। वह प्रेम बरसात के उस प्रबल नाले की भाँति होता है जिसके सामने कोई भी वस्तु नहीं रुक सकती। पेड़, पत्थर, झाड़, झंखाड़ सब उस प्रवाह में बह जाते

हैं। उसी प्रकार इस प्रेम के आगे कोई भी वासना नहीं ठहर सकती। सभी भावनाएँ, हृदय की सभी वासनाएँ बड़े ज़ोर से एक ओर को बह जाती हैं और एक—केवल एक—भाव रह जाता है, और वह है प्रेम का प्रबल प्रवाह। जिस प्रकार किसी जल-प्रपात के शब्द में समीप के सभी छोटे-छोटे स्वर अन्तर्हित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उस ईश्वरीय प्रेम में सारे विचार या तो लुप्त ही हो जाते हैं अथवा उसी प्रेम के बहाव से बह जाते हैं। फिर कोई भावना उस प्रेम के प्रबल प्रवाह के रोकने को आगे नहीं आ सकती।

रेनाल्ड ए. निकलसन ने लन्डन यूनीवर्सिटी में "सूफ़ीमत में व्यक्तित्व" पर तीन भाषण दिये थे। वे सूफ़ीमत के सम्बन्ध में कहते हैं:—

*यह सत्य है कि परमात्मा के मिलापानुभव में

---

*It is true that in the experience of union with God, there is no room for a Mediator. Here the absolute Divine Unity is realised. And, of course, we find, especially among the ancient Sufis, a feeling that God must be the sole object of adoration, that any regard for other objects is an offence against him.

रिनाल्ड ए. निकल्सन रचित "दि आइडिया ऑव् पर्सनालिटी इन सूफ़ीज़्म" पृष्ठ ६२.

मध्यस्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो केवल एकान्त दैवी सम्मिलन की अनुभूति ही हृदयंगम होती है। वस्तुतः हम यह भावना विशेष कर प्राचीन सूफ़ियों में पाते हैं कि परमात्मा ही उपासना की एक मात्र वस्तु हो, दूसरी वस्तुओं का ध्यान करना उसके प्रति अपराध करना है।

'तज़कीरतुल औलिया' से भी इसी मत की पुष्टि होती है। उसमें बसरा की स्त्री-सन्त राबेआ के विषय में लिखा है:—

❀कहा है कि उसने (राबेआ ने) कहा—रसूल को मैंने स्वप्न में देखा। रसूल ने पूछा, "ऐ राबेआ, मुझसे मैत्री रखती हो ?

जवाब दिया, "ऐ अल्लाह के रसूल, कौन है जो तुमसे मैत्री नहीं रखता, किन्तु ईश्वर के प्रेम ने मुझे ऐसा बाँध लिया है कि उससे अन्य के लिए मेरे हृदय में मित्रता अथवा शत्रुता का स्थान ही नहीं रह गया है।

❀نقل است که گفت رسول رابخواب دیدم
گفت یا رابعه مرا دوست داری گفتم یارسول الله
که بود ترا دوست ندارد لیکن محبت حق مرا
چنان فرو گرفته است که دشمنی و دوستی
غیر اورا در دلم جاے نماندہ است ۔

नक़्ल अस्त कि गुफ़्त रसूल रा बख़्वाब दीदम गुफ़्त या [illegible]

रहस्यवादी की यह एक गंभीर परिस्थिति है जहाँ वह अपने आराध्य के प्रेम से इतना ओत-प्रोत हो जाता है कि उसे अन्य कुछ सोचने का अवकाश ही नहीं मिलता।

इसके पश्चात् रहस्यवादियों की तीसरी स्थिति आती है जो रहस्यवाद की चरम सीमा कहला सकती है। इस दशा में आत्मा और परमात्मा का इतना एकीकरण हो जाता है कि फिर उनमें कोई भिन्नता नहीं रहती। आत्मा अपने में परमात्मा का अस्तित्व मानती है और परमात्मा के गुणों को प्रकट करती है। जिस प्रकार प्रारम्भिक अवस्था में आग और लोहे का एक गोला, ये दोनों भिन्न हैं पर जब आग से तपाये जाने पर गोला भी लाल होकर अग्नि का स्वरूप धारण कर लेता है तो उस लोहे के गोले में वस्तुओं के जलाने की वही शक्ति आ जाती है जो

राबेआ, मरा दोस्त दारी—गुफ़्तम या रसूल अल्लाह कि बूअद तुरा दोस्त न दारद। लेकिन मुहब्बते हक़ मरा चुनां फ़रोगिरिफ़्ता अस्त कि दुशमनी व दोस्ती ए ग़ैरे ऊ रा दर दिलम जाय न मांदा अस्त॥

तज़कीरतुल औलिया

पृष्ठ ४६

मत्वा मुजतबाई देहली

मुहम्मद अब्दुल अहद द्वारा सम्पादित, १३१७ हिजरी

कि आग में है। यदि गोला आग से अलग भी रख दिया जाय तो भी वह लाल स्वरूप रख कर अपने चारों ओर आँच फेकता रहेगा। यही हाल आत्मा का परमात्मा के संसर्ग से होता है। यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में माया के वातावरण में आत्मा और परमात्मा दो भिन्न शक्तियाँ जान पड़तीं हैं पर जब दोनों आपुस में मिलती हैं तो परमात्मा के गुणों का प्रवाह आत्मा में इतने अधिक वेग से होता है कि आत्मा के स्वाभाविक निज के गुण तो लुप्त हो जाते हैं और परमात्मा के गुण प्रकट जान पड़ते हैं। यही अभिन्न सम्बन्ध रहस्यवादियों की चरम सीमा है। इसका फल क्या होता है!

—गम्भीर एकान्त सत्य का परिचय
—परम शान्ति की अवतारणा
—जीवन में अनन्त शक्ति और चेतना
—प्रेम का अभूत-पूर्व आविर्भाव
—श्रद्धा और भय……

—भय, वह भय नहीं जिससे जीवन की शक्तियों का नाश हो जाता है किन्तु वह भय जो आश्चर्य से प्रादुर्भूत होता है और जिसमें प्रेम, श्रद्धा और आदर की महान् शक्तियाँ छिपी रहती हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में व्यापक शक्तियाँ आतीं हैं और आत्मा इस बन्धन-मय संसार से ऊपर उठ कर उस लोक में पहुँच जाती है जहाँ प्रेम का अस्तित्व है और जिसके कारण आत्मा और परमात्मा में कुछ भिन्नता

प्रतीत नहीं होती। अनन्त की दिव्य विभूति जीवन का आवश्यक अंग बनती है और शरीर की सारी शक्तियाँ निरालम्ब होकर अपने को अनन्त की गोद में फेंक देती हैं।

*जिस प्रकार मछलियाँ समुद्र में तैरती हैं, जिस प्रकार पक्षी वायु में झूलते हैं, तेरे आलिंगन से हम विमुख नहीं हो सकते। हम साँस लेते हैं और तू वहाँ वर्तमान है।

इस प्रकार रहस्यवादी दैवी शक्ति से युक्त हो कर संसार के अन्य मनुष्यों से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसका अनुभव भी अधिक विस्तृत और आध्यात्मिक हो जाता है। उसका संसार ही दूसरा हो जाता है और वह किसी दूसरे ही वातावरण में विचरण करने लगता है।

किन्तु रहस्यवादी की यह अनुभूति व्यक्तिगत् ही समझनी चाहिए। उसका एक कारण है। वह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी अलौकिक होती है कि संसार के शब्दों में उसका स्पष्टीकरण असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। वह कान्ति दिव्य है, अलौकिक

---

*As fishes swim in briny sea,
As fouls do float in the air,
From thy embrace we can not flee,
We breathe and Thou art there,
(John Stuart Blackie)

है। हम उसे साधारण आँखों से नहीं देख सकते। वह ऐसा गुलाब है जो किसी बाग़ में नहीं लगाया जा सकता, केवल उसकी सुगन्धि ही पाई जा सकती है। वह ऐसी सरिता है कि उसे हम किसी प्रशान्त वन में नहीं देख सकते वरन् उसे कल-कल नाद करते हुए ही सुन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की भाषा इतनी ओछी है कि उसमें हम पूर्ण रीति से रहस्यवाद की अनुभूति प्रकट ही नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि रहस्यवाद की यह भावुक विवेचना समझने की शक्ति भी तो सर्व-साधारण में नहीं है। रहस्यवादी अपने अलौकिक आनन्द में विभोर हो कर यदि कुछ कहता है तो लोग उसे पागल समझते हैं। साधारण मनुष्यों के विचार इतने उथले हैं कि उनमें रहस्यवाद की अनुभूति समा ही नहीं सकती। इसीलिए 'अल-हल्लाज-मंसर' अपनी अनुभूति का गीत गाते गाते थक गया पर लोग उसे समझ ही नहीं सके। लोगों ने उसे ईश्वरीय सत्ता का विनाश करने वाला समझ कर फाँसी दे दी। इसीलिए रहस्यवादियों को अनेक स्थलों पर चुप रहना पड़ता है। उसका कारण वे यही बतला सकते है कि:—

'नश्वर स्वर से कैसे गाऊँ, आज अनश्वर गीत।'

इस विचार को निकलसन और ली द्वारा सम्पादित और क्लैरन्डन प्रेस आक्सफ़र्ड से प्रकाशित 'दि आक्सफ़र्ड बुक अव् इंग्लिश मिस्टिकल

वर्स' की प्रस्तावना में हम बड़े अच्छे रूप में पाते हैं:—

*वस्तुतः रहस्यवाद का सारभूत तत्व कभी प्रकाशित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उस अनुभव से पूर्ण है जो कि शाब्दिक अर्थ में अन्तरतम पवित्र प्रदेश का अव्यक्त रहस्य है और इसलिए अपमानित होने के भय से रहित है। क्यों-

*The most essential part of mysticism can not, of course, ever pass in to expression, in as much as it consists in an experi ence which is in the most literal sense ineffable. The secret of the inmost sanctuary is not in danger of profanation, since none but those who penetrate into that sanctuary can understand it, and those even who penetrate find, on passing out again, that their lips are sealed by the sheer inefficiency of language as a medium for conveying the sense of their supreme adventure. The speech of every day has no terms for what they have seen or known, and least of all can they hope for adequate expression through the phrases and apparatus of logical reasoning ?

कि केवल वे ही उसे समझ सकते हैं जो उस पवित्र प्रदेश में प्रवेश कर पाते हैं, अन्य नहीं। यहाँ तक कि प्रविष्ट हुए व्यक्ति भी फिर बाहर आने पर उस भाषा की असमर्थता के कारण जिसके द्वारा वे अपने उत्कृष्ट व्यापार को प्रकट करते, अपने ओठों को बन्द पाते हैं (कुछ बोल नहीं सकते)। जो कुछ उन्होंने देखा अथवा जाना है उसके प्रकाशित करने के लिए प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा में कोई शब्द नहीं हैं और कम से कम क्या वे तर्क या न्याय की विचार-शृंखला के साधनों अथवा वाक्यांशों से अपने विचारों के पर्याप्त प्रदर्शन की आशा रख सकते हैं ?

फिर रहस्यवादी कविता ही में क्यों अपने विचारों को अधिकतर प्रकट करते हैं, इसका कारण भी सुन लीजिए:—

* गद्य के अपरिष्कृत विषय को ऐसे रूप में

---

*In despair of moulding the stubborn stuff of prose into a form that will even approximate to their need, many of them turn, therefore, to poetry as the medium which will convey least inadequately some hints of their experience. By the rhythm of the glamour of their verse, by its peculiar quality of suggesting infinitely

परिवर्तित करने की निराश चेष्टा में जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति किसी रूप में हो सके, बहुत से (रहस्यवादी) कविता की ओर जाते हैं जो उनके अनुभव के कुछ संकेतों को हीन से हीन पर्याप्त रूप में प्रकाशित कर सके। अपनी कविता की मुग्ध-ध्वनि से, उसकी अप्रस्तुत रूप से अपरिमित व्यङ्ग-शक्ति के विलक्षण गुण से, उसकी लचक से वे प्रयत्न करते हैं कि उसी अनन्त सत्य के कुछ संकेतों को प्रकाशित कर दें जो सदैव सब वस्तुओं में निहित है। ठीक उसी ध्वनि, उसी तेज और उनकी रचनाओं के ठीक उसी उत्कृष्ट जादू से, उस प्रकाश से कुछ किरणें फूट निकलती हैं जो वास्तव में दिव्य है।

अब कबीर के रहस्यवाद पर दृष्टि डालिए।

---

more than it ever says directly, by its elasticity, they struggle to give what hints they may of the Reality that is eternally underlying all things and it is precisely through that rhythm and that glamour and the high enchantment of their writing that some rays gleam from the Light which is supernal.

दि आक्सफर्ड बुक अव् मिस्टिकल वर्स—इन्ट्रोडक्शन।

कबीर का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए है। वह एक ओर तो हिन्दुओं के अद्वैतवाद की गोद में खेलता है और दूसरी ओर मुसलमानों के सूफ़ी-सिद्धान्तों को स्पर्श करता है। इसका विशेष कारण यही था कि कबीर हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकार के संतों के सत्संग में रहे और वे प्रारम्भ से ही यह चाहते थे कि दोनों धर्म वाले आपुस में दूध-पानी की तरह मिल जायँ। इसी विचार के वशीभूत होकर उन्होंने दोनों मतों से सम्बन्ध रखते हुए अपने सिद्धान्तों का निरूपण किया। रहस्यवाद में भी उन्होंने अद्वैतवाद और सूफ़ीमत की 'गंगा-जमुनी' साथ ही बहा दी।

अद्वैतवाद

अद्वैतवाद ही मानों रहस्यवाद का प्राण है। शंकर के अद्वैतवाद में जो ईसाकी ८वीं सदी में प्रादुर्भूत हुआ, आत्मा और परमात्मा की वस्तुतः एक ही सत्ता है। माया के कारण ही परमात्मा में नाम और रूप का अस्तित्व है। इस माया से छुटकारा पाना ही मानों आत्मा और परमात्मा की फिर एक बार एक ही सत्ता स्थापित करना है। आत्मा और परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं जिन्हें माया के परदे ने अलग कर दिया है। जब उपासना या ज्ञानार्जन पर माया नष्ट हो जाती है तो दोनों भागों का पुनः एकीकरण हो जाता है। कबीर इसी बात को इस प्रकार लिखते हैं:—

जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी।
फूटा कुम्भ जल जलहिं समाना, यहु तत कथौ गियानी ॥

एक घड़ा जल में तैर रहा है। उस घड़े में थोड़ा पानी भी है। घड़े के भीतर जो पानी है वह घड़े के बाहिर के पानी से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। किन्तु वह इसलिए अलग है क्योंकि घड़े की पतली चादर उन दोनों अंशों को मिलने नहीं देती, जिस प्रकार माया ब्रह्म के दो स्वरूपों को अलग रखती है। कुम्भ के फूटने पर पानी के दोनों भाग मिल कर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार माया के आवरण के हटने पर आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। यही अद्वैतवाद कबीर के रहस्यवाद का आधार है।

दूसरा आधार है मुसलमानों का सूफ़ीमत। हम यह निश्चय रूप से नहीं कह सकते कि उन्होंने सूफ़ीमत के प्रतिपादन के लिए ही अपने शब्द कहे हैं पर यह निश्चय है कि मुसलमानी संस्कारों के कारण उनके विचारों में सूफ़ीमत का तत्व मिलता है।

सूफ़ीमत

ईसा की आठवीं शताब्दी थी। उसी समय इस्लाम धर्म में एक विप्लव हुआ। राजनैतिक नहीं, धार्मिक। पुराने विचारों के कट्टर मुसलमानों का एक विरोधी दल उठ खड़ा हुआ। यह फ़ारस का एक छोटा-सा सम्प्रदाय था। इसने परम्परागत मुस्लिम आदर्शों का ऐसा घोर विरोध किया कि कुछ समय तक इस्लाम

के धार्मिक क्षेत्र में उथल-पुथल मच गई। इस सम्प्रदाय ने संसार के सारे सुखों को तिलाञ्जलि-सी दे दी। संसार के सारे ऐश्वर्यों और सुखों को स्वप्न की भाँति भुला दिया। वाह्य शृंगार और बनावटी बातों से उसे एक बार ही घृणा हो गई। उसने एक स्वतन्त्र मत की स्थापना की। सादगी और सरलता ही उसके वाह्य जीवन की अभिरुचि बन गई। क़ीमती कपड़े और स्वादिष्ट भोजन से बड़ी घृणा हो गई। सरलता और सादगी का आदर्श अपने सम्मुख रख कर उस सम्प्रदाय ने अपने शरीर के वस्त्र बहुत ही साधारण रक्खे। वे थे सफ़ेद ऊन के साधारण वस्त्र। फ़ारसी में सफ़ेद ऊन को 'सूफ़' कहते हैं। इसी शब्दार्थ के अनुसार सफ़ेद ऊन के वस्त्र पहिनने वाले व्यक्ति 'सूफ़ी' कहलाने लगे। उनके परिधान के कारण ही उनके नाम की सृष्टि हुई।

सूफ़ीमत में भी यद्यपि बन्दे और ख़ुदा का एकीकरण हो सकता है पर उसमें माया का कोई विशेष स्थान नहीं है। जिस प्रकार एक पथिक अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए प्रस्थान करता है, मार्ग में उसे कुछ स्थल पार करने पड़ते हैं, उसी प्रकार सूफ़ीमत में आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्यग्र होकर अग्रसर होती है। परमात्मा से मिलने के पहिले आत्मा को चार दशाएँ पार करनी पड़ती हैं:—

१. शरियत (شریعت)
२. तरीक़त (طریقت)

३. हक़ीक़त (حقیقت)

४. मारिफ़त (معرفت)

इस मारिफ़त में जाकर आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन होता है। वहाँ आत्मा स्वयं 'फ़ना' (فنا) होकर 'बक़ा' (بقا) के लिए प्रस्तुत होती है। इस प्रकार आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है और 'अनलहक्क़' (انا الحق) सार्थक हो जाता है। इस प्रकार प्रेम में चूर होकर आत्मा यह आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर में मिलती है और तब दोनों शराब-पानी की तरह मिल जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि सूफ़ीमत में प्रेम का अंश बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही मर्म है और प्रेम ही धर्म है। सूफ़ीमत मानों स्थान स्थान पर प्रेम के आवरण से ढका हुआ है। उस सूफ़ीमत के बाग़ को प्रेम के फ़ुहारे सदा सींचते रहते हैं। निस्वार्थ प्रेम ही सूफ़ीमत का प्राण है। फ़ारसी के जितने सूफ़ी कवि हैं वे कविता में प्रेम के अतिरिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं। प्रमाण-स्वरूप जलालुद्दीन रूमी और जामी के बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं।

प्रेम के साथ साथ उस सूफ़ीमत में प्रेम का नशा भी प्रधान है। उसमें नशे के ख़ुमार का और भी महत्व-पूर्ण अंश है। उसी नशे के ख़ुमार की बदौलत ईश्वर की अनुभूति का अवसर मिलता है। फिर संसार की कोई स्मृति नहीं रहती। शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता। केवल परमात्मा की 'लौ' ही

सब कुछ होती है। कबीर ने भी एक स्थान पर लिखा है :—

हरि रस पीया जानिए, कबहुँ न जाय खुमार।
मैंमन्ता घूमत फिरै, नाहीं तन की सार॥

एक बात और है। सूफ़ीमत में ईश्वर की भावना स्त्री-रूप में मानी गई है। वहाँ भक्त पुरुष बन कर उस स्त्री की प्रसन्नता के लिए सौ जान से निसार होता है। उसके हाथ की शराब पीने को तरसता है। उसके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख माँगता है। ईश्वर एक दैवी स्त्री के रूप में उसके सामने उपस्थित होता है। उदाहरणार्थ रूमी की एक कविता का भावार्थ इस प्रकार दिया जा सकता है।

प्रियतमा के प्रति प्रेमी की पुकार

मेरे विचारों के संघर्ष से मेरी कमर टूट गई है।
ओ प्रियतमे, आओ और करुणा से मेरे सिर का स्पर्श करो।
मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पर्श मुझे शान्ति देता है।
तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक है।
मेरे सिर से अपनी छाया को दूर मत करो।
मैं सन्तप्त हूँ, सन्तप्त हूँ, सन्तप्त हूँ।
....

ऐ, मेरा जीवन ले लो,

तुम जीवन-स्रोत हो क्योंकि तुम्हारे विरह में मैं अपने जीवन से क्लांत हूँ। मैं वह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निपुण है।

मैं विवेक और बुद्धि से हैरान हूँ।

अन्त में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा के एकीकरण होने न होने में चिन्तन और माया का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है और सूफ़ी मत में उसी के लिए हृदय की चार अवस्थाओं और प्रेम का। हम यह पहिले ही कह चुके हैं कि कबीर का रहस्यवाद हिन्दुओं के अद्वैतवाद और मुसलमानों के सूफ़ी मत पर आश्रित है। इसलिए उन्होंने अपने रहस्यवाद के स्पष्टीकरण में दोनों की—अद्वैतवाद और सूफ़ी मत की—बातें ली हैं। फलतः उन्होंने अद्वैतवाद से माया और चिन्तन तथा सूफ़ी मत से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद की सृष्टि की है। सूफ़ी मत के स्त्री-रूप भगवान की भावना ने अद्वैतवाद के पुरुष-रूप भगवान के सामने सिर झुका लिया है। इस प्रकार कबीर ने दोनों सिद्धान्तों से अपने काम के उपयुक्त तत्व लेकर शेष बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है।

इस विषय में कबीर की कविता के उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत होता है।

परमात्मा की अनुभूति के लिए आत्मा प्रेम से परिपूर्ण हो कर अग्रसर होती है। वह सांसारिकता का बहिष्कार कर दिव्य और अलौकिक वातावरण

३३

में उड़ती है। वह उस ईश्वर के समीप पहुँच जाती है जो इस विश्व का निर्माण-कर्ता है। उस ईश्वर का नाम है सत्पुरुष। सत्पुरुष के संसर्ग में वह आत्मा उस दैवी शक्ति के कारण हतबुद्धि-सी हो जाती है। वह समझ ही नहीं सकती कि परमात्मा क्या है, कैसा है! वह अवाक् रह जाती है। वह ईश्वरीय शक्ति अनुभव करती है पर उसे प्रकट नहीं कर सकती। इसीलिए 'गूंगे के गुड़' के समान वह स्वयं तो परमात्मानुभव करती है पर प्रकट में कुछ भी नहीं कह सकती। कुछ समय के बाद जब उसमें कुछ बुद्धि आती है और कुछ कुछ जबान खुलती है तो वह एकदम से पुकार उठती है:—

कहहि कबीर पुकारि के, अद्भुत कहिए ताहि

उस समय आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वह परमात्मा की ज्योति का निरूपण करने के लिए अग्रसर हो। वह आश्चर्य और जिज्ञासा की दृष्टि से परमात्मा की ओर देखती रहती है। अन्त में वह बड़ी मुश्किल से कहती है:—

वर्णहुं कौन रूप औ रेखा,
दोसर कौन आहि जो देखा।
ओंकार आदि नहि बेदा,
ताकर कहहु कौन कुल भेदा॥

× × ×

नहिं जल नहिं थल, नहिं थिर पवना
को धरै नाम हुकुम को बरना
नहिं कछु होति दिवस औ राती।
ताकर कहूँ कौन कुल जाती॥
शून्य सहज मन स्मृति ते, प्रगट भई एक जोति।
ता पुरुष की बलिहारी, निरालम्ब जे होति॥

रमैनी ६

यहाँ आत्मा सत्पुरुष का रूप देख देख कर मुग्ध हो जाती है। धीरे धीरे आत्मा परमात्मा की ज्योति में लीन हो कर विश्व की विशालता का अनुभव करती है और उस समय वह आनन्दातिरेक से परमात्मा के गुण वर्णन करने लगती है:—

जाहि कारण शिव अजहुँ वियोगी।
अंग विभूति लाइ में जोगी॥
शेष सहस मुख पार न पावै।
सो अब खसम सहित समुझावै॥

इतना सब कहने पर भी अन्त में यही कहने को रह जाता है कि—

तहिया गुप्त स्थूल नहिं काया।
ताके शोक न ताके माया॥
कमल पत्र तरंग इक माहीं।
संग ही रहै लिप्त पै नाहीं॥
आस ओस अंडन में रहई।
अगनित अंड न कोई कहई॥

निराधार आधार लै जानी।
राम नाम लै उचरै बानी॥

× × ×

भर्मक बांधल ई जगत, कोई ना करै विचार।
हरि की भक्ति जाने बिना, भव बूड़ि मुआ संसार॥

—रमैनी ७४

इसी प्रकार संसार के लोगों को उपदेश देती हुई आत्मा कहती है :

जिन यह चित्र बनाइया, साँचो सो सूरति दार।
कहहि कबीर ते जन भले जे चित्रवन्तहिं लेहिं विचार॥

इस प्रेम की स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है कि आत्मा स्वयं परमात्मा की स्त्री बन कर उसका एक भाग बन जाती है। यही इस प्रेम की उत्कृष्ट स्थिति है।

एक अंड उंकारते, सब जग भया पसार।
कहहि कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भतार॥

—रमैनी २७

और अन्त में आत्मा कहती है:—

हरि मोर पीव माई, हरि मोर पीव।
हरि बिन रहि न सकै मोर जीव॥
हरि मोरा पीव मैं राम की बहुरिआ।
राम बड़े मैं छुटक लहुरिया॥

—शब्द ११७

और,

जो पै पिय के मन नहिं भाये।
तौ का परोसिन के हुलराये॥
का चूरा पाइल झमकाएँ।
कहा भयौ बिछुआ ठमकाएँ॥
का काजल सेंदुर कै दीये।
सोलह सिंगार कहा भयौ कीये॥
अंजन मंजन करै ठगौरी।
का पचि मरै निगोड़ी बौरी॥
जो पै पतिव्रता है नारी।
कैसे ही रहौ सो पियहिं पियारी॥
तन मन जोबन सौंपि सरीरा।
ताहि सुहागिन कहै कबीरा॥

इस रहस्यवाद की चरम सीमा उस समय पहुँच जाती है जब आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में सम्बद्ध हो जाती है, दोनों में कोई अन्तर नहीं रह जाता। यहाँ आत्मा अपनी आकांक्षा पूर्ण कर लेती है और फिर आत्मा और परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है। कबीर उस स्थिति का अनुभव करते हुए कहते हैं:—

हरि मरि हैं तो हम हूँ मरि हैं।
हरि न मरैं हम काहे को मरि हैं॥

आत्मा और परमात्मा में इस प्रकार मिलन हो जाता है कि एक के विनाश से दूसरे का विनाश

और एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व सार्थक होता है। फारसी में इसी विचार का एक बड़ा सुन्दर अवतरण है, निकल्सन ने उसका अंगरेज़ी में अनुवाद कर दिया है, उसका तात्पर्य यही है:—

*जब वह (मेरा जीवन तत्व) 'दूसरा' नहीं कहलाता तो मेरे गुण उसके (प्रियतमा) के गुण हैं और जब हम दोनों एक हैं तो उसका वाह्य रूप मेरा है। यदि वह बुलाई जाय तो मैं उत्तर देता हूँ और यदि मैं बुलाया जाता हूँ तो वह मेरे बुलाने वाले को उत्तर देती है और कह उठती है "लब्बयक" (जो आज्ञा)। वह बोलती है मानों मैं ही वार्तालाप कर रहा हूँ, उसी प्रकार यदि मैं कोई कथा कहता हूँ तो मानों वह ही उसे कहती है। हम लोगों के बीच में से मध्यम पुरुष सर्वनाम ही उठ गया है। और उसके न रहने से मैं विभिन्न करने वाले समाज से ऊपर उठ गया हूँ।

---

*When it (my essence) is not called two my attributes are hers, and since We are one her outward aspect is mine.

If she be called, 'tis I who answer, and I am summoned she answers him who calls me and cries Labbayk (At thy Service)

And if she speak, 'tis I who converse.

इस चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्व था। उनकी उल्टबाँसियों में इसी आत्मा और परमात्मा का रहस्य भरा हुआ है।

इस प्रकार रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति हम कबीर की कविता में पाते हैं।

अब हमें कबीर के रूपकों पर विचार करना है।

जो रहस्यवादी अपने भावों को थोड़ा बहुत प्रकट कर सके हैं उनके विषय में एक बात और विचारणीय है। वह यह कि ये रहस्यवादी स्वभावतः अपने विचारों को किसी रूपक में प्रकट करते हैं। वे स्पष्ट रूप से अपने भाव कहने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि उनका भाव-सौंदर्य इतना अधिक होता है कि वे साधारण शब्दों में उसे व्यक्त नहीं कर सकते। उनका भावोन्माद इतना तेज़ होता है कि बोलचाल के साधारण शब्द उनका बोझ नहीं सम्हाल सकते। इसीलिये उन्हें अपने भावों को प्रकट करने

Likewise if I tell a story, 'tis she that tells it.

The Pronoun of Second Person has gone out of use between us, and by its removal I am raised above the sect who separate.

दि आइडिया अव् पर्सोनेलिटी इन सूफ़ीज़्म
पृष्ठ २०

के लिए रूपकों की शरण लेनी पड़ती है। अंग्रेजी में भी जो रहस्यवादी कवि हो गये हैं उन्होंने भी इस रूपक भाषा* को अपनाया है। यह रूपक उन रहस्यवादियों के हृदय में इस प्रकार बिना श्रम के चला जाता है जिस प्रकार किसी ढालू जमीन पर जल की धारा। फल यह होता है कि रहस्य-वादी स्वयं भूल जाता है कि जो कुछ वह भावोन्माद में, आनन्दोद्रेक में कह गया वह लोगों को किस प्रकार समझाय, इसीलिए समालोचकगण चक्कर में पड़ जाते हैं कि अमुक रूपक के क्या मानी ? उस पद का क्या अर्थ हो सकता है ? यदि समालोचक वास्तव में कवि के हृदय की दशा जान जायँ तो न तो वे कवि को पागल कहेंगे और न प्रलापी।

कबीर का रहस्यवाद बहुत गहरा है। उन्होंने संसार के परे अनन्त शक्ति का परिचय पा कर उससे अपने को सम्बद्ध कर लिया है। उसी को उन्होंने अनेक रूपकों में प्रदर्शित किया है। एक रूपक लीजिये।

> हरि मोर रहंटा, मैं रतन पिउरिया।
> हरि का नाम ले कतति बहुरिया॥
> छौ मास तागा बरस दिन कुकरी।
> लोग कहैं भल कातल बपुरी।

* The Language of symbols

कहहि कबीर सूत भल काता।
चरखा न होय, मुक्ति कर दाता॥

देखने से अर्थ सरल ज्ञात होगा, पर वास्तव में वह कितनी गहरी भावनाओं से ओत-प्रोत है यह विचारणीय है। रूपक भी चरखे से लिया गया है, इसलिए कि कबीर जुलाहे थे, ताना-बाना और चरखा उनकी आँखों के सामने सदैव झूलता होगा। उनकी इस स्वाभाविक प्रवृत्ति पर किसी को आश्चर्य न होगा। अब यदि चरखे का रूपक उस पद में से हटा लिया जाय तो विचार की सारी शक्ति ढीली पड़ जायगी और भावों का सौन्दर्य बिखर जायगा। उसका यह कारण है कि रूपक बिलकुल स्वाभाविक है। कबीर को चलते-फिरते यह रूपक सूझ गया होगा। स्वाभाविकता ही सौन्दर्य है। अतएव इस स्वाभाविक रूपक को हटाना सौन्दर्य का नाश करना है। यहाँ यह स्पष्ट है कि आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध चित्रित करने में रूपक का सहारा कितना महत्व रखता है। रहस्यवादियों ने तो यहाँ तक किया है कि यदि उन्हें अपने भावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले तो उन्होंने नये गढ़ डाले हैं। मकड़ी के जाले के समान उनकी कविता विस्तृत है, उससे नये शब्द और भाव उसी प्रकार निर्मित किये गये हैं जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी इच्छानुसार धागे बनाती और मिटाती है। कबीर के उसी रूपक का परिवर्धित उदाहरण लीजिए।

जो चरखा जरि जाय, बढ़ैया न मरै ।
मैं कातों सूत हजार, चरखुला जिन जरै ॥
बाबा, मोर ब्याह कराव, अच्छा बरहिं तकाय ।
जो लौं अच्छा बर न मिलै तौ लौं तुमहिं बिहाय ।
प्रथमें नगर पहूँचते, परिगो सोग सँताप ।
एक अचंभा हम देखा जो बिटिया ब्याहल बाप ।
समधी के घर समधी आये, आये बहू के भाय ।
गोडे चूल्हा दै दै चरखा दियो दिढ़ाय ।
देवलोक मर जायँगे, एक न मरै बढ़ाय ।
यह मन रंजन कारणै चरखा दियौ दिढ़ाय ।
कहहि कबीर सुनौ हो संतो, चरखा लखै जो कोय
जो यह चरखा लखि परै ताको आवागमन न होय ।

बीजक शब्द ६८

इसका साधारण अर्थ यही है:—

यदि चरखा जल भी जाय तो उसका बनाने वाला बढ़ई नहीं मर सकता, पर यदि मेरा चरखा न जलेगा तो मैं उससे हजार सूत कातूँगी। बाबा, अच्छा वर खोज कर मेरा विवाह करा दीजिये, और जब तक अच्छा वर न मिले तब तक आप ही मुझ से विवाह कर लीजिये। नगर में प्रथम बार पहुँचते ही शोक और दुःख सिर पर आ पड़े। एक आश्चर्य हमने देखा है कि पिता के साथ पुत्री ने अपना विवाह कर लिया। फलतः एक समधी के घर दूसरे समधी आये और बहू के यहाँ भाई।

चूल्हा में गोड़ा दे कर (चरखे के विविध भागों को सटा कर) चरखा और भी मज़बूत कर दिया। स्वर्ग में रहने वाले सभी देव मर जायँगे पर वह बढ़ई नहीं मर सकता जिसने मन को प्रसन्न रखने के लिए चरखे को और भी सुदृढ़ कर दिया है। कबीर कहते हैं, ओ संतो सुनो, जो कोई इस चरखे का वास्तविक रूप देखता है, जिसने इस चरखे को एक बार देख लिया उसका इस संसार में फिर आवागमन नहीं होता, वह संसार के बन्धनों से सदैव के लिए छूट जाता है।

सरसरी दृष्टि से देखने पर तो यह ज्ञात होता है कि इस सारे अवतरण में भाव-साम्यता ही नहीं है। एक विचार है, वह समाप्त होने ही नहीं पाया और दूसरा विचार आ गया। एक रूपक समाप्त ही नहीं होने पाया और दूसरा रूपक अपने भिन्न भावों के साथ आ गया। विचार की गति अनेक स्थलों पर टूट गई है। भावों का विकास अव्यवस्थित रूप से हुआ है, पर यदि रूपक के वातावरण से निकल कर रूपक को एक-मात्र भावों के प्रकाशन का सहारा मान कर हम उस अवतरण के अन्तरङ्ग अर्थ को देखें तो भाव-सौन्दर्य हमें उसी समय ज्ञात हो जायगा। विचारों की सजावट आँखों के सामने आ जायगी और हमें कवि का संदेश उसी क्षण मिल जायगा।

रूपकों के अव्यवस्थित होने का कारण तो यह

हो सकता है कि जिस समय कवि एकाग्र होकर दिव्य शक्ति का सौन्दर्य देखता है, संसार से बहुत ऊपर उठ कर देवलोक में विहार करता है, उस समय वह उस आनन्द और भाव के उन्माद को नहीं सम्हाल सकता। उस मस्ती से दीवाना होकर वह भिन्न भिन्न रीतियों से अपने भावों का प्रदर्शन करता है। शब्द यदि उसे मिलते भी हैं तो उसके काँपते हुए आल्हाद से वे बिखर जाते हैं और कवि का शब्द-समूह बूढ़े मनुष्य के निर्बल अंगों के समान शिथिल पड़ जाता है। यही कारण है कि भाषा की बागडोर उसके हाथों से निकल जाती है और वह असहाय होकर बिखरे हुए शब्दों में, अनियंत्रित वाग्धाराओं में, टूटे-फूटे पदों में अपने उन्मत्त भावों का प्रकाशन करता है। यही कारण है कि उसके रूपक कभी उन्मत्त होते हैं, कभी शिथिल और कभी टूटे-फूटे। अब रूपक का आवरण हटा कर ज़रा इस पद का सौन्दर्य देखिए :—

यदि काल-चक्र (चरखा) नष्ट भी हो जाय तो उसका निर्माण-कर्त्ता अनन्त शक्ति सम्पन्न ईश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता। यदि यह काल-चक्र न जले, न नष्ट हो तो मैं सहस्रों कर्म कर सकता हूँ। हे गुरु, आप ईश्वर का परिचय पाकर उनसे मेरा सम्बन्ध करा दीजिए और जब तक ईश्वर न मिले तब तक आप ही मुझे अपने संरक्षण में रखिये। आपसे प्रथम बार ही दीक्षित होने पर मुझे इस बात की चिन्ता होने लगी

कि मैं किस प्रकार आपकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ हो सकूँगा! पर मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके प्रभाव से मेरी आत्मा अपने उत्पन्न करने वाले परम पिता ब्रह्म में जाकर सम्बद्ध हो गई। फल यह हुआ कि मेरे हृदय में ईश्वर की व्यापकता और भी बढ़ गई। समधी से समधी की भेंट हुई, आत्मा के पिता ब्रह्म से गुरु के पिता ब्रह्म की भेंट हुई, (जो लौं अच्छा वर न मिलै तौ लौं तुमहिं बिहाय) अर्थात् ईश्वर की अनुभूति दुगुनी हो गई। बाणी-रूपी बहू के पास पांडित्य-रूपी भाई आया, अर्थात् वाणी में विद्वत्ता और पांडित्य आ गया। उस समय कर्म-कांडों से सज्जित काल चक्र की दृढ़ता और भी स्पष्ट जान पड़ने लगी। सारे विश्व को एक नज़र से देख लेने पर इतना अनुभव हो गया कि विश्व की सभी वस्तुएँ मर्त्य हो सकती हैं पर वह अनन्त शक्ति जिसने काल-चक्र का निर्माण किया है कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसने हृदय को सुचारु रूप से रखने के लिए इस काल-चक्र को और भी सुदृढ़ कर दिया है। कबीर कहते हैं कि जिसने एक बार इस काल-चक्र के मर्म को समझ लिया वह कभी संसार के बन्धनों से बद्ध नहीं हो सकता। उसे ईश्वर की ऐसी अनुभूति हो जाती है कि उसके जन्म-मृत्यु का बन्धन नष्ट हो जाता है।

रूपक का बन्धान कितना सुन्दर है! अब हमें यह स्पष्ट ज्ञात हो गया कि रूपक का सहारा लेकर

रहस्यवादी किस प्रकार अपने भावों को प्रकट करते हैं। एक तो वे अपनी अनुभूति प्रकट ही नहीं कर सकते और जो कुछ वे कर सकते हैं ऐसे ही रूपकों के सहारे। डाक्टर फ्रूड का तो मत ही यही है कि आत्मा की भाषा रूपकों में ही प्रकट होती है।

और वे रूपक भी कैसे होते हैं! उनके सामने संसार की वस्तुएँ गुब्बारे के भाँति हैं जिनमें अनन्त शक्ति की 'गैस' भरी हुई है। यही गुब्बारे कवि की कल्पना के झोंके से यहाँ वहाँ उड़ते-फिरते हैं। कवि की कल्पना भी इस समय एक घड़ी के पेंडुलम का रूप धारण करती है। पृथ्वी और आकाश इन दो क्षेत्रों में बारी-बारी से घूमा करती है। आज ईश्वर की अनन्त विभूति की अनुभूति है तो कल संसार की वस्तुओं में उस अनुभूति का प्रदर्शन है। सोमवार को कवि ने ईश्वर की अनन्त शक्तियों में अपने को मिला दिया था तो मंगलवार को वही कवि संसार में आकर उस दिव्य अनुभूति को लोगों के सामने बिखरा देता है।

कबीर के रूपकों के व्यवहार में एक बात और कहनी है। वह यह कि कबीर के रूपक स्वाभाविक होने पर भी जटिल हैं। यद्यपि उनके रूपक पुष्प की भाँति उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की भाँति विकसित भी, पर उनमें दुरूहता के काँटे अवश्य होते हैं। शायद कबीर जटिल होना भी चाहते थे। यद्यपि वे लोगों के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहते

थे पर वे यह भी चाहते थे कि लोग उनके पदों को समझने की कोशिश करें। सोना खदान के भीतर ही मिलता है, ऊपर नहीं। यदि सोना ऊपर ही बिखरा हुआ मिल जाय तो फिर उसका महत्व ही क्या रहा! उसी प्रकार कबीर के दिव्य वचन रूपकों के अन्दर छिपे रहते हैं। जो जिज्ञासु होंगे वे स्वयं ही परिश्रम कर समझ लेंगे। अन्यथा मूर्खों के लिए ऐसे वचनों का उपयोग ही क्या हो सकता है! एक बार अंग्रेजी के रहस्यवादी कवि ब्लेक से भी एक महाशय ने प्रश्न किया कि उनके विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता है। इस पर उन्होंने कहा, "जो वस्तु वास्तव में उत्कृष्ट है वह निर्बल व्यक्ति के लिए सदैव अगम्य होगी। और जो वस्तु किसी मूर्ख को भी स्पष्ट की जा सकती है वह वास्तव में किसी काम की नहीं। प्राचीन समय के विद्वानों ने उसी ज्ञान को उपदेशयुक्त समझा था जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, क्योंकि ऐसा ज्ञान कार्य करने की शक्ति को उत्तेजित करता है। ऐसे विद्वानों में से मूसा, सालोमन, ईसप, होमर और प्लेटो का नाम ले सकता हूँ।"

इसी विचार के वशीभूत हो कर कबीर ने शायद कहा था :—

> कहै कबीर सुनो हो संतो,
> यह पद करो निबेरा।

अब हम रहस्यवाद की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं। ये विशेषताएं रहस्यवाद के विषय में अत्यधिक विवेचना कर यह बतला सकती हैं कि अमुक रहस्यवादी अपनी कल्पना के ज्ञान में कहाँ तक ऊँचा उठ सका है। इन्हीं विशेषताओं का स्पष्टीकरण हम इस प्रकार करेंगे।

रहस्यवाद की पहली विशेषता यह है कि उसमें प्रेम की धारा अबाध रूप से बहना चाहिए। रहस्यवादी अपनी अनुभूति में वह तत्व पा जाय जिससे उसके सांसारिक और अलौकिक जीवन का सामंजस्य हो। प्रेम का मतलब हृदय की साधारण-सी भावुक स्थिति न समझी जाय वरन् वह अन्तरङ्ग और सूक्ष्म प्रवृत्ति हो जिससे अन्तर्जगत् अपने सभी अंगों का मेल वहिर्जगत् से कर सके। प्रेम हृदय की वह घनीभूत भावना हो जिससे जीवन का विकास सदैव उन्नति की ओर हो, चाहे वह प्रेम एक बुद्धिमान् के हृदय में निवास करे अथवा एक मूर्ख के हृदय में। किन्तु दोनों स्थानों में स्थित उस प्रेम की शक्ति में कोई अन्तर न हो। प्रेम का सम्बन्ध ज्ञान से नहीं है। वह हृदय की वस्तु है मस्तिष्क की नहीं। अतएव एक साधारण से साधारण आदमी उत्कृष्ट प्रेम कर सकता है और एक विद्वान् प्रेम की परिभाषा से भी अनभिज्ञ रह सकता है इसीलिए प्रेम का स्थान ज्ञान से बहुत ऊंचा है। रहस्यवाद में उतनी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम की। इसी

लिए कहा गया है कि ईश्वर ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, प्रेम से वश में किया जा सकता है। जब तक रहस्यवादी के हृदय में प्रेम नहीं है तब तक वह अनन्त शक्ति की ओर एकाग्र भी नहीं हो सकता। वह उड़ते हुए बादल की भाँति कभी यहाँ भटकेगा, कभी वहाँ। उसमें स्थिरता नहीं आ सकती। इसलिए ऐसे प्रेम की उत्पत्ति होनी चाहिए जिसमें बन्धन नहीं, बाधा नहीं, जो कलुषित और बनावटी नहीं। उस प्रेम के आगे फिर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है :—

> गुरु प्रेम का अंक पढ़ाय दिया,
> अब पढ़ने को कछु नहिं बाकी।
>
> (कबीर)

इस प्रेम के सहारे रहस्यवादी ईश्वर की अभिव्यक्ति पाते हैं। जब ऐसा प्रेम होता है तभी रहस्यवादी मतवाला हो जाता है। कबीर कहते हैं:—

> आठहूँ पहर मतवाल लागी रहै,
> आठहूँ पहर की छाक पीवै,
> आठहूँ पहर मस्तान माता रहै,
> ब्रम्ह की छौल में साध जीवै,
> सांच ही कहतु और सांच ही गहतु है,
> कांच को त्याग करि सांच लागा,
> कहै कब्बीर यों साध निर्भय हुआ,
> जनम और मरन का भर्म भागा,

और उस समय उस प्रेम में कौन कौन से दृश्य दिखलाई पड़ते हैं:—

गगन की गुफा तहाँ गैब का चांदना
उदय औ अस्त का नाव नाहीं।
दिवस औ रैन तहाँ नेक नहिं पाइये,
प्रेम औ परकास के सिंध माहीं॥
सदा आनन्द दुख दुन्द व्यापै नहीं,
पूरनानन्द भरपूर देखा।
भर्म औ भ्राँति तहाँ नेक आवै नहीं,
कहै कब्बीर रस एक पेखा॥

प्रेम के इस महत्त्व की उपेक्षा कौन कर सकता है! इसीलिए तो रहस्यवाद के इस प्रेम को अबुल अल्लाह ने इस प्रकार कहा है :—

❀चर्च, मन्दिर या काबा का पत्थर; कुरान, बाइबिल या शहीद की अस्थियाँ, ये सब और इनसे भी अधिक (वस्तुएँ) मेरे हृदय को सह्य हैं क्योंकि मेरा धर्म केवल प्रेम है।

प्रोफ़ेसर इनायत खां रचित 'सूफ़ी मैसेज' पुस्तक का एक अवतरण लेकर हम इसे और भी स्पष्ट करना चाहते हैं :—

❀A church, a temple, or a kaba stone,
Kuran or Bible or a Martyr,s bone.
All these and more my heart can tolerate
Since my religion is love alone.

*सूफ़ी अपने सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रेम और भक्ति का ही मार्ग ग्रहण करते हैं क्योंकि वह प्रेम भावना ही है जो मनुष्य को एक जगत से भिन्न जगत में लाई है और यही वह शक्ति है जो फिर उसे भिन्न जगत से एक जगत में ले जा सकती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का किसी स्वार्थ से रहित होना अधिक आवश्यक है, अन्यथा प्रेम का महत्त्व अधिक अंशों में कम हो जाता है। अतएव रहस्यवादी में निस्वार्थ प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है।

रहस्यवाद की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें आध्यात्मिक तत्व हो। संसार की नीरस वस्तुओं से बहुत दूर एक ऐसे वातावरण में रहस्यवाद रूप ग्रहण करता है, जिसमें सदैव नई नई उमंगों की सृष्टि होती है। उस दिव्य वातावरण में कोई भी वस्तु पुरानी नहीं दीखती। रहस्यवादी के शरीर में प्रत्येक समय ऐसी स्फूर्ति रहती है जिससे वह अनन्त शक्ति की अनुभूति में उड़ा करता है और सांसारिकता से

---

*Sufi take the course of love and devotion to accomplish their highest aim because it is love which has brought man from the world of Unity to the world of Variety and the same force again can take him to the world of Unity from that of Variety.

बहुत दूर किसी ऐसे स्थान में निवास करता है जहाँ न तो मृत्यु का भय है, न रोगों का अस्तित्व है और न शोक का ही प्रसार है। उस दिव्य मिठास में सभी वस्तुएँ एक रस मालूम पड़ती हैं और कवि अपने में उस स्फूर्ति का अनुभव करता है जिससे ईश्वरीय सम्बन्ध की अभिव्यक्ति होती रहती है। उस आध्यात्मिक दशा में रहस्यवादी अपने को ईश्वर से मिला देता है और उस अलौकिक आनन्द में मस्त हो जाता है जिसमें संसार के सूखेपन का पता ही नहीं लगता। उस आध्यात्मिक तत्व में अनन्त से मिलाप की प्रधानता रहती है। आत्मा और परमात्मा दोनों की अभिन्नता स्पष्ट प्रकट होती है। प्रसिद्ध फ़ारसी कवि जामी ने उसी आध्यात्मिक तत्व में अपना काव्य-कौशल दिखलाया है।

अल-हल्लाज-मंसूर की भावना भी इसी प्रकार है:—

*तेरी आत्मा मेरी आत्मा से मिल गई है जैसे स्वच्छ जल से शराब। जब कोई वस्तु तुझे स्पर्श करती है तो मानों वह मुझे स्पर्श करती है। देख न, सभी प्रकार से तू 'मैं' है।

---

*Thy Spirit is mingled in my spirit even as wine is mingled with pure water. When any thing touches Thee, it touches me. Lo, in every case Thou art I.

दि आइडिया अव् पर्सोनेलिटी इन सूफ़ीज्म, पृष्ठ ३०

कबीर ने निम्नलिखित पद में इसी आध्यात्मिक तत्व का कितना सुन्दर विवेचन किया है :—

योगिया की नगरी बसै मति कोई
जो रे बसै सो योगिया होई
वही योगिया के उलटा ज्ञाना
कारा चोला नाहीं माना
प्रगट सो कंथा गुप्त धारी
तामें मूल संजीवनी भारी
वा योगिया की युक्ति जो बूझै
राम रमै सो त्रिभुवन सूझै
अमृत बेली छुन छुन पीवै
कहै कबीर सो युग युग जीवै

रहस्यवाद की तीसरी विशेषता यह है कि वह सदैव जागृत रहे, कभी सुप्त न हो। उसमें सदैव ऐसी शक्ति रहे जिससे रहस्यवादी को दिव्य और अलौकिक झाँकी दीखती रहे। यदि रहस्यवाद की शक्ति अपूर्ण रही तो रहस्यवादी अपने ऊँचे आसन से गिर कर यहाँ-वहाँ भटकने लगता है और ईश्वर की अनुभूति को स्वप्न के समान समझने लगता है। रहस्यवाद तो ऐसा हो कि एक बार रहस्यवादी ने यह शक्ति प्राप्त कर ली कि वह ईश्वर में मिल जाय। जब उसमें एक बार यह क्षमता आ गई कि वह ईश्वरीय विभूतियों को स्पर्श कर अपने में सम्बद्ध कर ले तब यह क्यों होना चाहिए कि

कभी कभी वह उन शक्तियों से हीन रहे ? सूफ़ी लोग सोचते हैं कि रहस्यवादी की यह दिव्य परिस्थिति सदैव नहीं रहती। उसे ईश्वर की अनुभूति तभी होती है जब उसे 'हाल' आते हैं। जीवन के अन्य समय में वह साधारण मनुष्य रहता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब रहस्यवादी एक बार दिव्य संसार में प्रवेश कर पाता है, जब वह अपने प्रेम के कारण अनन्त शक्ति से मिलाप कर लेता है, उसकी सारी बातें जान जाता है तब फिर यह कैसे सम्भव हो सकता है कि वह कभी कभी उस दिव्य लोक से निकाल दिया जाय, अथवा दिव्य सौन्दर्य का अवलोकन रोकने के लिए उसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी जाय। रहस्यवादी को जहाँ एक बार दिव्य लोक में स्थान प्राप्त हुआ कि वह सदैव के लिए अपने को ईश्वर में मिला लेता है और कभी उससे अलग होने की कल्पना तक नहीं करता।

रहस्यवाद की चौथी विशेषता यह है कि अनन्त की ओर केवल भावना ही की प्रगति न हो वरन् सम्पूर्ण हृदय की आकांक्षा उस ओर आकृष्ट हो जाय। यदि केवल भावना ही ऊपर उठी और हृदय अन्य बातों में संलग्न रहा तो रहस्यवाद की कोई विशेषता ही नहीं रही। अन्डरहिल रचित मिस्टिसिज्म में इसी विषय का एक बड़ा सुन्दर अवतरण है।

मेगडेवर्ग की मेक्थिल्ड को एक दर्शन हुआ। उसका वर्णन इस प्रकार है :—

आत्मा ने अपनी भावना से कहा—

"शीघ्र ही जाओ, और देखो कि मेरे प्रियतम कहाँ हैं! उनसे जाकर कहो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ।"

भावना चली, क्योंकि वह स्वभावतः ही शीघ्र-गामिनी है और स्वर्ग में पहुँच कर बोली :—

"देवादिदेव, द्वार खोलिए और मुझे भीतर आने दीजिए।" उस स्वर्ग के स्वामी ने कहा, "इस उत्सुकता का क्या तात्पर्य है?" भावना ने उत्तर दिया, "भगवन्, मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मेरी स्वामिनी अब अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकती। यदि आप इसी समय उसके पास चले चलेंगे तब शायद वह जी जाय। अन्यथा वह मछली जो सूखे तट पर छोड़ दी जावे, कितनी देर तक जीवित रह सकती है!"

ईश्वर ने कहा, "लौट जाओ। मैं तुम्हें तब तक भीतर न आने दूँगा जब तक कि तुम मेरे सामने वह भूखी आत्मा न लाओगी, क्योंकि उसी की उपस्थिति में मुझे आनन्द मिलता है।"

इस अवतरण का मतलब यही है कि अनन्त का ध्यान केवल भावना से ही न हो वरन् आत्मा की सारी शक्तियों एवं आत्मा से ही हो।

आत्मा और परमात्मा के मिलन में माया का

आवरण ही बाधक है। इसीलिए कबीर ने माया पर भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने 'रमैनी' और 'शब्दों' में माया का इतना वीभत्स और भीषण चित्र खींचा है जो दृष्टि के सामने आते ही हृदय को न जाने कितनी भावनाओं से भर देता है। ज्ञात होता है, कबीर माया को उस हीन दृष्टि से देखते थे जिससे एक साधू या महात्मा किसी वैश्या को देखता है। मानों कबीर माया का सर्वनाश करना चाहते थे। वास्तव में यही तो उनके रहस्यवाद में, आत्मा और परमात्मा की संधि में बाधा डालने वाली थी। उन्होंने देखा संसार है सत्पुरुष की आराधना के लिए। जिस निरंजन ने एक बार विश्व का सृजन कर दिया वह मानों इसलिए कि उसने सत्पुरुष की उपासना के साधन की सृष्टि की। परन्तु माया ने उस पर पाप का परदा-सा डाल दिया! कितना सुन्दर संसार है, उसमें कितनी ही सुन्दर वस्तुएँ हैं! वह संसार सुनहला है, उसमें भाँति भाँति की भावनाएँ भरी हैं। गुलाब का फूल है, उसमें मधुर सुगन्धि है। सुन्दर अमराई है, उसमें सुन्दर बौर फूला है। मनोहर इन्द्र-धनुष है, उसमें न जाने कितने रंगों की छटा है। पर वह सुगन्धि, वह बौर, वह रंग, माया के आतंक से कलुषित है। उस पुण्य के सुन्दर भाण्डार में पाप की वासना-पूर्ण मदिरा है। उस सुनहले स्वप्न में भय और आशंका की वेदना है। ऐसा यह माया-मय संसार है! पाप

के वातावरण से हट कर संसार की सृष्टि होनी चाहिए। वासना के काले बादलों से अलग संसार का इन्द्र-धनुष जगमगावे। उस संसार में निवास हो पर उसमें आसक्ति न हो। संसार की विभूतियाँ जिनमें माया का अस्तित्व है, नेत्रों के सामने बिखरी रहें पर उनकी ओर आकर्षण न हो। रूप हो पर उसमें अनुरक्ति न हो। संसार में मनुष्य रहे पर माया के कलुषित प्रभाव से सदैव दूर रहे।

अपनी 'रमैनी' और 'शब्दों' में कबीर ने माया के सम्बन्ध में बड़े अभिशाप दिए हैं। मानों कोई संत किसी वैश्या को बड़े कड़े शब्दों में धिक्कार रहा है और वह चुपचाप सिर झुकाए सुन रही है। वाक्य-बाणों की बौछार इतनी तेज़ हो गई है कि कबीर को पद पद पर कमर कस कर और साँस भर कर उस तेज़ी को सम्हालना पड़ता है। वे एक पद कह कर शान्त अथवा चुप नहीं रह सकते। वे बार बार अनेक पदों में अपनी भर्त्सना-पूर्ण भावना को जगा जगा कर माया की उपेक्षा करते हैं। वे कभी उसका वासना-पूर्ण चित्र अंकित करते हैं, कभी उसकी हँसी उड़ाते हैं, कभी उस पर व्यंग कसते है और कभी क्रोध से उसका भीषण तिरस्कार करते हैं। इतने पर भी जब उनका मन नहीं भरता है तो वे थक कर संतों को उपदेश देने लगते हैं। पर जो आग उनके मन में लगी हुई है वह रह रह कर उभड़ ही पड़ती है। अन्य बातों का वर्णन करते करते फिर उन्हें

माया की याद आ जाती है। फिर पुरानी छिपी हुई आग जल उठती है और कबीर भयानक स्वप्न देखने वाले की भाँति एक बार काँप कर क्रोध से न जाने क्या कहने लग जाते हैं।

कबीर ने माया की उत्पत्ति की बड़ी गहन विवेचना की है, उतनी शायद किसी ने कभी नहीं की। बीजक के आदि मंगल से यद्यपि वह विवेचना भिन्न है तथापि कबीर पंथियों में यही प्रचलित है:—

आरम्भ में एक ही शक्ति थी, सारभूत एक आत्मा ही। उसमें न राग था न रोष। कोई विकार नहीं था। उस सारभूत आत्मा का नाम था सत्पुरुष। उस सत्पुरुष के हृदय में श्रुति का संचार हुआ और धीरे धीरे श्रुतियाँ सात हो गईं। साथ ही साथ इच्छा का आविर्भाव हुआ। उसी इच्छा से सत्पुरुष ने शून्य में एक विश्व की रचना की। उस विश्व के नियंत्रण के लिए उन्होंने छः ब्रह्माओं को उत्पन्न किया। उनके नाम थे:—

ओंकार
सहज
इच्छा
सोहम्
अचिन्त और
अच्छर

सत्पुरुष ने उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी जिसके द्वारा वे अपने अपने लोक में उत्पत्ति के

साधन और संचालन की आयोजना कर सकें। पर सत्पुरुष को अपने काम में बड़ी निराशा मिली। कोई भी ब्रह्मा अपने लोक का संचालन सुचारु रूप से नहीं कर सका। सभी अपने कार्य में कुशलता न दिखला सके, अतएव उन्होंने एक युक्ति सोची।

चारों ओर प्रशान्त सागर था। अनन्त जल-राशि थी। एकान्त में मौन होकर अच्छर बैठा था। सत्पुरुष ने उसकी आँखों में नींद का एक झोका ला दिया। वह नींद में झूमने लगा। धीरे धीरे वह शिशु के समान गहरी निद्रा में निमग्न हो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उस अनन्त जल-राशि के ऊपर एक अंडा तैर रहा है। वह बड़ी देर तक उसकी ओर देखता रहा। एकटक उस पर दृष्टि जमाये रहा। उस दृष्टि में बड़ी शक्ति थी। एक बड़ा भारी शब्द हुआ, वह अंडा फूट गया। उसमें से एक बड़ा भयानक पुरुष निकला, उसका नाम रक्खा गया निरंजन। यद्यपि निरंजन उद्धत स्वभाव का था पर उसने सत्पुरुष की बड़ी भक्ति की। उस भक्ति के बल पर उसने सत्पुरुष से यह वरदान माँगा कि उसे तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त हो।

इतना सब होने पर भी निरंजन मनुष्य की उत्पत्ति न कर सका। इससे उसे बड़ी निराशा हुई। उसने फिर सत्पुरुष की आराधना कर एक स्त्री की याचना की। सत्पुरुष ने यह याचना स्वीकार कर एक स्त्री की सृष्टि की। वह स्त्री सत्पुरुष पर ही मोहित

हो गई और सदैव उनकी सेवा में रहने लगी। उससे बार बार कहा गया कि वह निरंजन के समीप जाय पर फल सदैव इसके विपरीत रहा। वह निरन्तर सत्पुरुष की ओर ही आकृष्ट थी। निरंजन के अपरिमित प्रयत्नों के बाद उस स्त्री ने निरंजन के पास जाना स्वीकार किया। उससे कुछ समय के बाद तीन पुत्र उत्पन्न हुए।

१. ब्रह्मा

२. विष्णु

३. महेश

पुत्रोत्पत्ति के बाद निरंजन अदृश्य हो गया केवल स्त्री ही बची, उस स्त्री का नाम था माया।

ब्रह्मा ने अपनी माँ से पूछा—

के तोर पुरुष का करि तुम नारी ?

रमैनी १

कौन तुम्हारा पुरुष है, तुम किसकी स्त्री हो ?

इसका उत्तर माया ने इस प्रकार दिया—

हम तुम, तुम हम, और न कोई,
तुम मम पुरुष, हमहीं तोर जोई,

कितना अनुचित उत्तर था ! माँ अपने पुत्र से कहती है, केवल हम ही तुम हैं, और तुम ही हम हो, हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। तुम्हीं मेरे पति हो और मैं ही तुम्हारी स्त्री हूँ।

इसी पद में कबीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है। यही संसार का निष्कर्ष है और कबीर को इसी से घृणा है। माँ स्वयं अपने मुख से अपने पुत्र की स्त्री बनती है। इसीलिए कबीर अपनी पहली रमैनी में कहते हैं।

बाप पूत कै एकै नारी, एकै माय बिआय

मातृ-पद को सुशोभित करनेवाली वही नारी दूसरी बार उसी पुरुष के उपभोग की सामग्री बनती है। यह है संसार का ओछा और वासना-पूर्ण कौतुक! माता के पद को सुशोभित करने वाली स्त्री उसी पुरुष-जाति की अंक-शायिनी बनती है! कितना कलुषित सम्बन्ध है! इसीलिए कबीर इस संसार से घृणा करते हैं। वे अपने छठवें शब्द में कहते हैं।

सन्तो अचरज एक भौ भारी
पुत्र धरल महतारी!

सत्पुरुष की वही उत्कृष्ट विभूति जो एक बार गौरव-पूर्ण महान पवित्र तथा संसार की सारी उज्ज्वल शक्तियों से विभूषित होकर माता बनने आयी थी, दूसरे ही क्षण संसार की वासना की वस्तु बन जाती है! संसार की यह वासनामयी प्रवृत्ति क्या कम हेय है? कबीर को यही संसार का व्यापार घृणा-पूर्ण दीख पड़ता था।

माया के इस घृणित उत्तर से ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ। वह निरंजन की खोज में चल पड़ा।

माया ने एक पुत्री का निर्माण कर उसे ब्रह्मा के लौटाने के लिए भेजा पर ब्रह्मा ने यही उत्तर भिजवा दिया कि मैंने अपने पिता को खोज लिया है, और उनके दर्शन पा लिए है। उन्होंने यही कहा है कि तुमने (माया ने) जो कुछ कहा है वह असत्य है, और इस असत्य के दंड-स्वरूप तुम कभी स्थिर न रह सकोगी।

इसके पश्चात् ब्रह्मा ने एक सृष्टि की रचना की। जिसमें चार प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई

१ अंडज
२ पिंडज
३ स्वदेज
४ उद्भिज

सारी सृष्टि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन करने लगी और माया का तिरस्कार होने लगा। माया इसे सहन न कर सकी। जब उसने देखा कि मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार करा रहे हैं तो उसने तीन पुत्रियों को उत्पन्न किया जिनसे ३६ रागिनियाँ और ६३ स्वर निकल कर संसार को मोह में आबद्ध करने लगे। सारा संसार माया के सागर में तैरने लगा और सभी ओर मोह और पाखण्ड का प्रभुत्व दीखने लगा। संत लोग इसे सहन न कर सके और उन्होंने सत्पुरुष से इस कष्ट के निवारण करने की याचना की। सत्पुरुष ने इस अवसर पर एक व्यक्ति को भेजा जो

संसार को माया-जाल से हटाकर एक सत्पुरुष की ओर ही आकर्षित करे। इस व्यक्ति का नाम था

कबीर

विश्व-निर्माण के विषय में इसी धारणा को कबीर-पंथी मानते हैं। कबीर स्वयं इसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वे सत्पुरुष द्वारा भेजे गये हैं और सत्पुरुष ने अपने सारे गुणों को कबीर में स्थापित कर दिया है। इसके अनुसार कबीर अपने और सत्पुरुष में कोई भेद नहीं मानते। कबीर के रहस्यवाद की विवेचना में हम इस विषय का निरूपण कर ही आए हैं।

'रमैनी' और 'शब्दों' को आद्योपान्त पढ़ जाने के बाद हम ठीक विवेचन कर सकते हैं कि कबीर माया का किस प्रकार बहिष्कार या तिरस्कार करते हैं।

वे माया का अस्तित्व तीनों लोकों में देखते हैं।

रमैया की दुलहिन लूटा बजार।

आध्यात्मिक विवाह

आत्मा से परमात्मा का जो मिलाप होता है उस का मूल कारण प्रेम है। बिना प्रेम के आत्मा परमात्मा से न तो मिलने ही पाती है और न मिलने की इच्छा ही रख सकती है। उपासना से तो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, आराध्य के प्रति भय और आदर होता है पर भक्ति या प्रेम से हृदय में केवल सम्मिलन की आकांक्षा उत्पन्न होती है। जब सूफी-मत में प्रेम का प्रधान स्थान है—रहस्यवाद में प्रेम का आदि स्थान है—तो आत्मा में परमात्मा से मिलने की इच्छा क्यों न उत्पन्न हो? प्रेम ही तो दोनों के मिलन का कारण है।

प्रेम का आदर्श किस परिस्थिति में पूर्ण होता है? माता-पुत्र, पिता-पुत्र मित्र-मित्र के व्यवहार में नहीं। उसका एक कारण है। इन संबन्धों में स्नेह की प्रधानता होती है। सरलता, दया, सहानुभूति ये सब स्नेह के स्तंभ हैं। इससे हृदय की भावनाएँ एक शान्त वातावरण ही में विकसित होती हैं। जीवों के प्रति साधु और संतों के कोमल हृदय का विम्ब ही स्नेह का पूर्ण चित्र है। उससे इन्द्रियाँ स्वस्थ होकर शांति और सरलता से पुष्ट होती हैं। प्रेम स्नेह से कुछ भिन्न है। प्रेम में एक प्रकार की मादकता होती है। उस-

से उत्तेजना आती है। इन्द्रियाँ मतवाली होकर आराध्य को खोजने लगती हैं। शान्ति के बदले एक प्रकार की विह्वलता आ जाती है। हृदय में एक प्रकार की हलचल मच जाती है। संयोग में भी अशान्ति रहती है। मन में आकर्षण, मादकता, अनुराग की प्रवृत्तियाँ और अन्तर्प्रवृत्तियाँ एक बार ही जागृत हो जाती हैं। इस प्रकार के प्रेम की पूर्णता एक ही सम्बन्ध में है और वह सम्बन्ध है पति-पत्नी का। रहस्यवाद या सूफ़ीमत में आत्मा-परमात्मा के प्रेम की पूर्णता ही प्रधान है। अतएव उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा और परमात्मा में पति-पत्नी का सम्बन्ध स्थापित हो जाय।

उस सम्बन्ध में प्रेम की महान शक्ति छिपी रहती है। इसी प्रेम के सहारे आत्मा में परमात्मा से मिलने की क्षमता आती है। इस प्रेम में न तो वासना का विस्तार ही रहता है और न सांसारिक सुखों की तृप्ति हो। इसमें तो सारी इन्द्रियाँ आकर्षण, मादकता और अनुराग की प्रवृत्तियाँ और अन्त-प्रवृत्तियाँ लेकर स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर वैसे ही अग्रसर होती हैं जैसे ज़मीन पर पानी। अतएव ऐसे प्रेम की पूर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा और परमात्मा में पति-पत्नी का सम्बन्ध स्थापित हो जाय। बिना यह सम्बन्ध स्थापित हुए पवित्र प्रेम में पूर्णता नहीं आ सकती। हृदय के स्पष्ट भावों की स्वतंत्र व्यंजना हुए बिना प्रेम की

अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती। एक प्राण में दूसरे प्राण के घुल जाने की वाञ्छा हुए बिना प्रेम में पूर्णता नहीं आ सकती। एक भावना का दूसरी भावना में निहित हुए बिना प्रेम में मादकता नहीं आती। अपनी आकांक्षाएँ, आशाएँ, इच्छाएँ, अभिलाषाएँ और सब कुछ आराध्य के चरणों में समर्पित कर देने की भावना आए बिना प्रेम में सहृदयता नहीं आती। प्रेम की सारी व्यञ्जनाएँ, और व्याख्याएँ एक पति-पत्नीके सम्बन्ध में ही निहित हैं। इसीलिए प्रेम की इस स्वतंत्र व्यञ्जना के प्रकाशित करने के लिए बड़े बड़े रहस्यवादियों ने—ऊँचे से ऊँचे सूफ़ियों ने—आत्मा और परमात्मा को पति पत्नी के सम्बन्ध में संसार के सामने रख दिया है। रहस्यवाद के इसी प्रेम में आत्मा स्त्री बनकर परमात्मा के लिए तड़पती है। सूफ़ीमत के इसी प्रेम में जीवात्मा पुरुष बन कर परमात्मा रूपी स्त्री के लिए तड़पता है। इसी प्रेम के संयोग में रहस्यवाद और सूफ़ीमत की पूर्णता है। प्रेम के इस संयोग ही को आध्यात्मिक विवाह कहते हैं।

कबीर ने भी अपने रहस्यवाद में आत्मा को स्त्री मान कर पुरुष-रूप परमात्मा के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का निरूपण किया है। इस प्रेम के संयोग में जब तक पूर्णता नहीं रहती तब तक आत्मा विरहिणी बनकर परमात्मा के विरह में तड़पा करती है। इस विरह में वासना का चित्र होते हुए भी प्रेम की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति रहती है। वासना केवल प्रेम का स्थूल रूप

है जो नेत्रों के सामने नग्न रूप में आ जाता है पर यदि उस वासना में पवित्रता की सृष्टि हुई तो प्रेम का महत्व और भी बढ़ जाता है। रहस्यवाद की इस वासना में सांसारिकता की बू नहीं है। उसमें आध्यात्मिकता की सुगन्धि है। इसीलिए विरह की इस वासना का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कबीर ने विरह का वर्णन जिस विदग्धता के साथ किया है उससे यही ज्ञात होता है कि कबीर की आत्मा ने स्वयं ऐसी विरहिणी का वेष रख लिया होगा जिसे बिना प्रियतम के दर्शन के एक क्षण भर भी शान्ति न मिलती होगी। जिस प्रकार विरहिणी के हृदय में एक कल्पना करुणा के सौ सौ वेष बना कर आँसू बहाया करती है उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव न जाने करुणा के कितने रूप रख कर प्रकट हुआ है। विरहिणी प्रतीक्षा करती है, प्रिय की बातें सोचती है, गुण वर्णन करती है, विलाप करती है, आशा रख कर अपने मन को संतोष देती है, याचना करती है। कबीर की आत्मा ऐसी विरहिणी से कम नहीं है। वह परमात्मा की याद सौ प्रकार से करती है। उसके विरह में तड़पती है। अपनी करुणा-जनक अवस्था पर स्वयं विचार करती है और हजारों आकांक्षाओं का भार लेकर, उत्सुकता और अभिलाषाओं का समूह लेकर, याचना की तीव्र भावना एक साथ ही प्राणों से निकाल कर कह उठता है :—

नैना नीझर लाइया, रहट बसै निस जाम
पपिहा ज्यूँ पिव पिव करौं, कब रे मिलहुगे राम।

कितनी करुण याचना है! करुणा में घुल कर भिक्षुक प्राणों का कितना विह्वल स्पष्टीकरण है! यही आत्मा का विरह है। जिसमें वह रो रो कर कहती है :—

वाल्हा आव हमारे ग्रेह रे
तुम बिन दुखिया देह रे
सब को कहैं तुम्हारी नारी मोकों इहै अदेह रे
एकमेक ह्वै सेज न सोवै, तब लग कैसा नेह रे
आन न भावै नींद न आवै, ग्रिह बन धरै न धीर रे
ज्यूं कामी को काम पियारा, ज्यूं प्यासे को नीर रे
है कोई ऐसा पर उपगारी, हरि से कहै सुनाइ रे
ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन देखे जिव जाइ रे

इस शब्द में यद्यपि सांसारिकता का वर्णन आ गया है किन्तु आध्यात्मिक विरह को ध्यान में रखकर पढ़ने से सारा अर्थ स्पष्ट हो जाता है और आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांक्षा ज्ञात हो जाती है। ऐसे पदों में यही तो विचारणीय है कि सांसारिकता को साथ लिए हुए भी आत्मा का विरह कितने उत्कृष्ट रूप से निभाया जा सकता है। विरह की इसी आँच से आत्मा पवित्र होती है और फिर परमात्मा से मिलने के योग्य बन सकती है। इस विरह से आत्मा का अस्तित्व और भी स्पष्ट होकर

परमात्मा से मिलने के योग्य बन जाता है: अन्डरहिल ने लिखा है:—

❀ "रहस्यवादी बार बार हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि इससे व्यक्तित्व खोता नहीं वरन् अधिक सत्य बनता है" ।

शमसी तबरीज़ ने परमात्मा को पत्नी मान कर अपनी विरह-व्यथा इस प्रकार सुनाई है:—

† इस पानी और मिट्टी के मक़ान में तेरे बिना यह हृदय ख़राब है। या तो मकान के अन्दर आ जा, ऐ मेरी जां, या मैं इस मक़ान को छोड़े देता हूँ।

❀Over and over again they assure us that personality is not lost but made more real.

अन्डरहिल रचित मिस्टिसिज़म, पृष्ठ ५०३.

† در خانهٔ آب و گل
بے تست خراب این دل
یا خانه در آ اے جان
یا خانه بپر دازم

दर ख़ाना ए आवो गिल
वे तुस्त ख़राब ईं दिल
या ख़ाना दर आ ए जां
या ख़ाना बिपर दाज़म्

दीवानी शमसी तबरीज़

कबीर ने भी कहा है:—

कहैं कबीर हरि दरस दिखाओ
हमहिं बुलावो कि तुम चल आओ

इस प्रकार इस विरह में जब आत्मा अपने सारे विकारों को नष्ट कर लेती है, अपने आँसुओं से अपने सब दोषों को धो लेती है, अपनी आहों से अपने सारे दुर्गुणों को जला लेती है तब कहीं वह इस योग्य बनती है कि परमात्मा के द्वार पर पहुँच कर उनके दर्शन करे और अन्त में उनसे सम्बन्ध हो जाय।

परमात्मा से शराब-पानी की तरह मिलने के पहले आत्मा का जो परमात्मा से सामीप्य होता है उसे ही आध्यात्मिक भाषा में विवाह कहते हैं। इस स्थिति में आत्मा अपनी सारी शक्तियों को परमात्मा में समर्पित कर देती है। आत्मा की सारी भावनाएँ परमात्मा की विभूतियों में लीन हो जाती हैं और आत्मा परमात्मा की आज्ञाकारिणी उसी प्रकार बन जाती है जिस प्रकार पत्नी पति की। अनेक दिनों की तपस्या के बाद, अनेक प्रकार के कष्ट उठाने के बाद, आशाओं और इच्छाओं की वेदना भी सह लेने के बाद जब आत्मा को परमात्मा की अनुभूति होने लगती है तो वह उमंग में कह उठती है:—

बहुत दिनन थें मैं प्रीतम पाये
भाग बड़े घर बैठे आये

मङ्गलचार मांहि मन राखौं
राम रसांइण रसना चाषौं
मंदिर मांहि भया उजियारा
मैं सूती अपना पीव पियारा
मैं रनि रासी जे निधि पाई
हमहि कहा यहु तुमहि बड़ाई
कहै कबीर मैं कछू न कीन्हा
सखी सुहाग राम मोहिं दीन्हा

ऐसी अवस्था में आत्मा आनन्द से पूर्ण होकर ईश्वर का गान गाने लगती है। उसे परमात्मा की उत्कृष्टता ज्ञात हो जाती है, अपनी उत्सुकता की थाह मिल जाती है। उस उत्सुकता में उसका सारा जीवन एक चक्र की भाँति घूमता रहता है। आत्मा अपने आनन्द में विभोर होकर परमात्मा की दिव्य शक्तियों का तीव्र अनुभव करने लगती है। उसकी उस दशा में आनन्द और उल्लास की एक मतवाली धारा बहने लगती है। उसके जीवन में उत्साह और हर्ष के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। माधुर्य में ही उसकी सारी प्रवृत्तियाँ वेगवती वारि-धारा के समान प्रवाहित हो जाती हैं। माधुर्य में ही उसके जीवन का तत्त्व मिल जाता है। माधुर्य ही में वह अपने अस्तित्व को खो देती है।

यही आध्यात्मिक विवाह का उल्लास है।

आनन्द

जब आत्मा परमात्मा की विभूतियों का अनुभव करने को अग्रसर होती है तो उसमें कितनी उत्सुकता और कितनी उमंग रहती है! उस उत्सुकता और उमंग में उसकी सारी भावनाएँ जाग उठती हैं और वे ईश्वरीय अनुभूति के लिए व्यग्र हो जाती हैं। जब आत्मा अपने विकास के पथ पर परमात्मा की दिव्य शक्तियों को देखती है तो उसे एक प्रकार के अलौकिक आनन्द का प्रवाह संसार से विमुख कर देता है। इसीलिए तो परमात्मा की दिव्य शक्तियों को पहिचानने वाले रहस्यवादी संसार के बाह्य चित्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं :

> रे यामैं क्या मेरा क्या तेरा,
> लाज न मरहि कहत घर मेरा।
>
> (कबीर)

वे जब एक बार परमात्मा के अलौकिक सौन्दर्य को अपनी दिव्य आँखों से देख लेते हैं तब उनके हृदय में संसार का कोई आकर्षण नहीं रह जाता। संसार की सुन्दर से सुन्दर वस्तु उन्हें मोहित नहीं कर सकती। वे उसे माया का जंजाल समझते हैं। आत्मा को मोह में भुलाने का इन्द्रधनुष जानते हैं

का उतना ही रूप ग्रहण कर सकती है जितना कि उसकी संकुचित परिधि में आ सकता है। परमात्मा के गुणों का ग्रहण ऐसी अवस्था में कम से कम और अधिक से अधिक भी हो सकता है। यह आत्मा के विकसित और अ-विकसित रूप पर निर्भर है। इसलिए यह आवश्यक है कि परमात्मा के ध्यानोल्लास में मग्न आत्मा संसार का बहिष्कार केवल इसलिए न करे कि संसार में भी परमात्मा की शक्तियों का प्रकाशन है। केवल आत्मा में ही नहीं संसार का सौन्दर्य अनन्त सौन्दर्य को देखने के लिए एक साधन-मात्र है। फ़ारसी के एक कवि ने लिखा है :—

हुस्न ख़ूबां बहरे हक़बीनी मिसाले ऐनकस्त,
मीदेहद बीनाई अन्दर दीदए नज़्ज़ारे मन।

कबीर ने वाह्य संसार से तो आँखें बंद कर ली हैं :—

तिल तिल कर यह माया जोगी,
चलत बेर तिणां ज्यूं तोरी
कहै कबीर तू ताकर दास,
माया मांहैं रहै उदास

दूसरे स्थान पर वे कहते हैं :—

किसकी ममां चचा पुनि किसका,
किसका पंगुड़ा जोई
यहु संसार बंजार मंड्या है,
जानेगा जन कोई

मैं परदेसी काहि पुकारौं,
यहाँ नहीं को मेरा
यहु संसार ढूंढ़ि जब देखा,
एक भरोसा तेरा

इस प्रकार कबीर केवल परमात्मा की एकान्त विभूतियों में रमना चाहते हैं। उन्हें परमात्मा ही में आनन्द आता है, संसार में प्रदर्शित ईश्वर के रूपों में नहीं।

परमात्मा के लिए आकांक्षा में एक प्रकार का अलौकिक आनन्द है जिसमें प्रत्येक रहस्यवादी लीन रहता है। यह आनन्द दो प्रकार से हो सकता है। शारीरिक आनन्द, और आध्यात्मिक आनन्द। शारीरिक आनन्द में शरीर की सारी शक्तियाँ ईश्वर की अनुभूति में प्रसन्न होती हैं, आनन्द और उल्लास में लीन हो जाती हैं। आध्यात्मिक आनन्द में शरीर की सारी शक्तियाँ लुप्त भी होने लगती हैं। शरीर मृतप्राय-सा हो जाता है। चेतना शून्य होने लगती हैं, केवल हृदय की भावनाएँ अनन्त शक्ति के आनन्द में ओत-प्रोत हो जाती हैं। अन्डरहिल ने अपनी पुस्तक मिस्टिसिज्म में इस आनन्द की तीन स्थितियाँ मानी हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। परन्तु मैं मानसिक स्थिति को शारीरिक स्थिति में ही मानता हूँ। उसका प्रधान कारण तो यही है कि बिना मानसिक आनन्द के शारीरिक आनन्द हो ही नहीं सकता। जब तक मन में ईश्वर

की अनुभूति का आनन्द न आयगा तब तक शरीर पर उस आनन्द के लक्षण क्या प्रकट हो सकेंगे! दूसरा कारण यह है कि आत्मा की जो दशा मानसिक आनन्द में होगी वही शारीरिक आनन्द में भी। ऐसी स्थिति में जब दोनों का रूप और प्रभाव एक ही है तो उन्हें भिन्न मानना युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता। अब हम दोनों स्थितियों पर स्वतंत्र रूप से प्रकाश डालेंगे।

पहिले उस आनन्द का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए। जब आत्मा ने एक बार परमात्मा की अलौकिक शक्तियों से परिचय पा लिया तब उस परिचय की स्मृति में हृदय की सारी भावनाएँ आनन्द में परिप्रोत हो जाती हैं। उनका असर प्रत्येक इन्द्रिय पर पड़ने लगता है। उस समय रहस्यवादी अपने अंगों में एक प्रकार का अनोखा बल अनुभव करने लगता है। उसके प्रत्येक अवयव आनन्द से चंचल हो उठते हैं। अंग-प्रत्यंग थिरकने लगता है। उसकी विविध इन्द्रियाँ आनन्द से नाच उठती हैं! कबीर ने इसी शारीरिक आनन्द का कितना सुन्दर वर्णन किया :—

हरि के षारे बड़े पकाये, जिनि जारे तिन षाये
ग्यांन अचेत फिरैं नर लोई,
ताथैं जनमि जनमि डहकाये
धौल मंदलिया बैलर बाबी,
कऊआ ताल बजावै

पहरि चोल नांगा दह नाचै,
भैंसा निरति करावै
स्यंघ बैठा पांन कतरै,
घूंस गिलौरा लावै
उदरी बपुरी मङ्गल गावै,
कछू एक आनन्द सुनावै
कहै कबीर सुनहु रे संतो,
गडरी परबत खावा
चकवा बैठि अंगारे निगलै,
समँद आकासां धावा

कबीर भिन्न भिन्न इन्द्रियों के उल्लास का निरूपण भिन्न भिन्न जानवरों के कार्य-व्यापारों में ही कर सके। ज्ञानेन्द्रियों अथवा कर्मेन्द्रियों का विलक्षण उल्लास संसार के किस रूपक में वर्णन किया जा सकता था? शारीरिक आनन्द की विचित्रता के लिए "स्यंघ बैठा पान कतरै, घूंस गिलौरा लावै" के अतिरिक्त और कहा ही क्या जा सकता था! रहस्य-वादी उस विलक्षणता को किस प्रकार प्रकट करता! सीधे-सादे शब्दों में अथवा वर्णनों में उस विलक्षणता का प्रकाशन ही किस प्रकार हो सकता था? इन्द्रियों के उस उल्लास को कबीर के इस पद में स्पष्ट प्रकाशन मिल गया है। यही शारीरिक आनन्द का उदाहरण है।

अन्डरहिल ने लिखा है कि शारीरिक उल्लास में एक मूर्छा-सी आ जाती है। हाथ-पैर ठंडे और निर्जीव

हो जाते हैं। किसी बात के ध्यान में आने से अथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की याद आ जाती है। और वह याद इतनी मतवाली होती है कि रहस्यवादी को उसी समय मूर्छा आ जाती है। वह मूर्छा चाहे थोड़ी देर के लिए हो अथवा अधिक देर के लिए। मेरे विचार में मूर्छा का सम्बन्ध हृदय से है शरीर से नहीं। यदि हृदय स्वाभाविक गति में रहे और शरीर को मूर्छा आ जाय अथवा शरीर के अंग कार्य न कर सकें, वे शून्य पड़ जायं तो वह शारीरिक स्थिति कही जा सकती है। जहाँ आत्मा मूर्छित हुई, उसके साथ ही साथ स्वभावतः शरीर भी मूर्छित हो जायगा। शरीर तो आत्मा से परचालित है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जहाँ तक हृदय की मूर्छा से सम्बन्ध है. मैं उसे आध्यात्मिक स्थिति ही मान सकूँगा, शारीरिक नहीं। शारीरिक उल्लास के विवेचन में अन्डरहिल ने एक उदाहरण भी दिया है।

*जिनेवा की कैथराइन जब मूर्छितावस्था से उठी तो उसका मुख गुलाबी था, प्रफुल्लित था और ऐसा

---

* And when she came forth from her hiding place her face was rosy as it might be a cherib's; and it seemed as if she might have said, 'Who shall separate me from the love of God ?"

अन्डरहिल रचित मिस्टिलिज्म पृष्ठ ४३३.

मालूम हुआ मानो उसने कहा "ईश्वर के प्रेम से मुझे कौन दूर कर सकता है ?"

यदि शारीरिक उल्लास में हाथ-पैरों में रक्त का संचालन मंद पड़ जाता है, शरीर ठंडा और दृढ़ हो जाता है तो कैथराइन का गुलाबी मुख शारीरिक उल्लास का परिचायक नहीं था।

आध्यात्मिक आनन्द में आत्मा इस संसार के जीवन में एक अलौकिक जीवन की सृष्टि कर लेती है। इस स्थिति में आत्मा केवल एक ही वस्तु पर केन्द्री-भूत हो जाती है। और वह वस्तु होती है परमात्मा के प्रेम की विभूति।

राम रस पाइया रे ताथें बिसरि गये रस और

(कबीर)

उस समय वाह्येन्द्रियों से आत्मा का सम्बन्ध नहीं रह जाता। आत्मा स्वतन्त्र होकर अपने प्रेम-मय दिव्य जीवन की सृष्टि कर लेती है। ऐसी स्थिति में आत्मा भावोन्माद में शरीर के साथ मूर्छित भी हो सकती है। उस समय न तो आत्मा ही संसार की कोई ध्वनि ग्रहण कर सकती है और न शरीर ही किसी कार्य का सम्पादन कर सकता है। आत्मा और शरीर की यह सम्मिलित मूर्छा रहस्यवादी की उत्कृष्ट सफलता है।

आत्मा की उस मूर्छा के पहिले या बाद ईश्वरीय प्रेम का स्रोत आत्मा से इतने वेग से उमड़ता है कि

इसके सामने संसार की कोई भी भावना नहीं ठहर सकती। उस समय आत्मा में ईश्वर का चित्र अन्तर्हित रहता है। उस अलौकिक प्रेम के प्रवाह में इतनी शक्ति होती है कि वह आत्मा के सामने अव्यक्त अलौकिक सत्ता का एक चित्र-सा खींच देती है। आत्मा में अन्तर्हित ईश्वरीय सत्ता स्पष्ट रूप से आत्मा के सामने आ जाती है। उस भावोन्माद में इतना बल होता है कि आत्मा स्वयं अपने में से ईश्वर को निकाल कर उसकी आराधना में लीन हो जाती है। कबीर इसी अवस्था को इस प्रकार लिखते हैं:—

जलि जाई थलि ऊपजी
आई नगर मैं आप
एक अचम्भा देखिया
बिटिया जायो बाप

प्रेम की चरम सीमा में, आध्यात्मिक आनन्द के प्रवाह में आत्मा जो परमात्मा से उत्पन्न है अपने में अन्तर्हित परमात्मा का चित्र खींच देती है मानों 'बिटिया' अपने बाप को उत्पन्न कर देती है। यही उस आध्यात्मिक आनन्द के प्रवाह की उत्कृष्ट सीमा है। आत्मा उस समय अपना व्यक्तित्व ही दूसरा बना लेती है। आध्यात्मिक आनन्द के तूफ़ान में आत्मा उड़ कर अनन्त सत्य की गोद में जा गिरती है जहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

गुरु

गुरु प्रसाद अकल भई तोको नहिं तर था बेगाना

(कबीर)

रामानन्द के पैरों से ठोकर खाकर उषा-बेला में कबीर ने जो गुरु-मंत्र सीखा था, उसमें गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति थी! राम-मंत्र के साथ साथ गुरु का स्थान कबीर के हृदय में बहुत ऊँचा था। उनके विचारानुसार गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा है। बिना उसकी सहायता के आत्मा की शुद्धि हो ही नहीं सकती। और आत्मा की शुद्धि हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अतएव जो व्यक्ति परमात्मा के मिलन में आवश्यक रूप से वर्तमान है, जो शक्ति अनन्त-संयोग के लिए नितान्त आवश्यक है, उस शक्ति का कितना मूल्य है यह शब्दों में कैसे बतलाया जा सकता है? गुरु की कृपा ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के रास्ते पर ले जाती है। अतएव गुरु जो आध्यात्मिक जीवन का पथ-प्रदर्शक है, ईश्वर से भी अधिक आदरणीय है। इसीलिए तो कबीर के हृदय में शंका हो जाती है कि यदि गुरु और गोविन्द दोनों खड़े हुए हैं तो पहिले किसके चरण स्पर्श किए जायँ। अन्त में गुरु ही के

चरण छुए जाते हैं जिन्होंने स्वयं गोविन्द को बतला दिया है।

कबीर ने तो सदैव गुरु के महत्व को तीव्र से तीव्र शब्दों में घोषित किया है। बिना गुरु के यदि कोई चाहे कि वह ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर ले तो यह कठिन ही नहीं वरन् असम्भव है। "गुरु बिन चेला ज्ञान न लहै" का सिद्धान्त तो सदैव उनकी आँखों के सामने था। ऐसा गुरु जो परमात्मा का ज्ञान कराता है, कबीर के मतानुसार आध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक है।

कबीर के विचारों में गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच में मध्यस्थ है। वही दोनों का संयोग कराता है। संयोगावस्था में फिर चाहे गुरु की आवश्यकता न हो पर जब तक आत्मा और परमात्मा में संयोग नहीं हो जाता तब तक गुरु का सदैव साथ होना चाहिए, नहीं तो आत्मा न जाने रास्ता भूल कर कहाँ चली जाय।

इसीलिए कबीर ने अपने रेखतों में गुरु की प्रशंसा जी खोल कर की है:—

गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटै
गुरुदेव बिन जीव का भला नाहीं
गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासै नहीं
समुझि विचार ले मनै माहीं
राह बारीक गुरुदेव तें पाइये
जनम अनेक की अटक खोलै

कहै कब्बीर गुरुदेव पूरन मिलै
जीव और सीव तब एक तोलै

करौ सतसङ्ग गुरुदेव से चरन गहि
जासु के दरस तें भर्म भागै
सील औ सांच सन्तोष आवै दया
काल की चोट फिर नाहिं लागै
काल के जाल में सकल जिव बंधिया
बिन ज्ञान गुरुदेव घट अँधियारा
कहै कब्बीर जन जनम आवै नहीं
पारस परस पद होय न्यारा

गुरुदेव के भेव को जीव जाने नहीं
जीव तो आपनी बुद्धि ठानै
गुरुदेव तो जीव को काढ़ि भवसिन्ध तें
फेरि लै सुक्ख के सिन्ध आनै
बन्द करि दृष्टि को फेरि अन्दर करै
घट का पाट गुरुदेव खोलै
कहत कब्बीर तू देख संसार में
गुरुदेव समान कोई नांहि तोलै

—सभी रहस्यवादियों ने आत्मा की प्रारम्भिक यात्रा में गुरु की आवश्यकता मानी है। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के भाग १ में पीर (गुरु) की प्रशंसा लिखी है:—

ओ सत्य के वैभव, हुसामुद्दीन, कागज के कुछ पन्ने और ले और पीर के वर्णन में उन्हें कविता से जोड़ दे।

यद्यपि तेरे निर्बल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है तथापि (तेरी शक्ति के) सूर्य बिना हमारे पास प्रकाश नहीं है।

पीर (पथ-प्रदर्शक) ग्रीष्म (के समान) है, और (अन्य) व्यक्ति शरत्काल (के समान) हैं। (अन्य) व्यक्ति रात्रि के समान हैं, और पीर चन्द्रमा है।

मैंने (अपनी) छोटी निधि (हुसामुद्दीन) को पीर (वृद्ध) का नाम दिया है। क्योंकि वह सत्य से वृद्ध (बनाया गया) है। समय से वृद्ध नहीं (बनाया गया)।

वह इतना वृद्ध है कि उसका आदि नहीं है: ऐसे अनोखे मोती का कोई प्रति-द्वंदी नहीं है।

वस्तुतः पुरानी शराब अधिक शक्तिशालिनी है निस्सन्देह पुराना सोना अधिक मूल्यवान है।

पीर चुनों, क्योंकि बिना पीर के यह यात्रा बहुत ही कष्ट-मय, भयानक और विपत्ति-मय है।

बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्भ्रान्त हो जाओगे जिस पर तुम अनेक बार चल चुके हो।

जिस रास्ते को तुमने बिलकुल भी नहीं देखा उस पर अकेले मत चलो, अपने पथ-प्रदर्शक के पास से अपना सिर मत हटाओ।

मूर्ख, यदि उसकी छाया (रक्षा) तेरे ऊपर न हो तो शैतान की कर्कश ध्वनि तेरे सिर को चक्कर में डाल कर तुझे (यहाँ-वहाँ) घुमाती रहेगी। शैतान तुझे रास्ते से बहका ले जायगा (और) तुझे 'नाश' में डाल देगा: इस रास्ते में तुझ से भी चालक हो गये हैं (जो बुरी तरह से नष्ट किये गए हैं।)

सुन (सीख) क़ुरान से—यात्रियों का विनाश !
नीच इबलिस ने उनसे क्या व्यवहार किया है !!

वह उन्हें रात्रि में अलग, बहुत दूर, ले गया—सैकड़ों हज़ारों वर्षों की यात्रा में—उन्हें दुराचारी (अच्छे कार्यों से रहित) नग्न कर दिया !

उनकी हड्डियाँ देख—उनके बाल देख ! शिक्षा ले, और उनकी ओर अपने गधे को मत हाँक। अपने गधे (इन्द्रियों) की गर्दन पकड़ और उसे रास्ते की तरफ़ उनकी ओर ले जा जो रास्ते को जानते हैं और उस पर अधिकार रखते हैं।

ख़बरदार ! अपना गधा मत जाने दे, और अपने हाथ उस घर से मत हटा, क्योंकि उसका प्रेम उस स्थान से है जहाँ हरी पत्तियाँ बहुत होती हैं।

यदि तू एक क्षण के लिए भी असावधानी से उसे छोड़ दे तो वह उस हरे मैदान की दिशा में अनेक मील चला जायगा। गधा रास्तेका शत्रु है, (वह) भोजन के प्रेम में पागल-सा है। ओः, बहुत से हैं जिनका उसने सर्वनाश किया है !

यदि तू रास्ता नहीं जानता, तो जो कुछ गधा

चाहता है, उसके विरुद्ध कर। वह अवश्य ही सच्चा रास्ता होगा।

(पैग़म्बर ने कहा), उन (स्त्रियों) की सम्मति ले, और फिर (जो सलाह वे देती हैं) उसके विरुद्ध कर। जो उनकी अवज्ञा नहीं करता, वह नष्ट हो जायगा।

(शारीरिक) वासनाओं और इच्छाओं का मित्र मत बन—क्योंकि वे ईश्वर के रास्ते से अलग ले जाती हैं।

× × ×

कबीर ने भी गुरु को सदैव अपना पथ-प्रदर्शक माना है। उन्होंने लिखा है :—

'पासा पकड़या प्रेमका,
सारी किया सरीर
सतगुरु दांव बताइया,
खेलै दास कबीर

माध्वाचार्य के द्वैतवाद में जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा के बीच में 'वायु' का विशिष्ठ स्थान है उसी प्रकार कबीर के ईश्वरवाद में गुरु का। कबीर ने जिस गुरु को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है उसका परिचय क्या है ?

(क) ज्ञान उसका शब्द हो। लौकिक और व्यावहारिक ही नहीं, वरन् आध्यात्मिक भी। उसमें यह शक्ति हो कि वह पतित से पतित आत्मा में ज्ञान का

संचार कर उसे सत्पथ की ओर अग्रसर करा दे। उसके हृदय में ज्ञान का प्रवाह इतना अधिक हो कि शिष्य उसमें बह जाय। उसके ज्ञान से आत्मा के हृदय का अंधकार दूर हो जाय और वह अपने चारों ओर की वस्तुएँ स्पष्ट रूप से देख ले। उसे मालूम हो जाय कि वह किस ओर जा रहा है—पाप और पुण्य किसे कहते हैं, उन्नति और अवनति का क्या तात्पर्य है। लौकिक और अलौकिक में क्या अन्तर है। आत्मा को प्रकाशित करने के क्या साधन हैं।

पीछे लागा जाइ था,
लोक वेद के साथ
आगे थैं सतगुरु मिल्या,
दीपक दीया हाथ

× ×

माया दीपक नर पतँग,
भ्रमि भ्रमि इवैं पढ़ंत
कहै कबीर गुरु ज्ञान थैं,
एक आध उबरंत

(ख) पथ-प्रदर्शन उसका कार्य हो। आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर जहाँ पग पग पर आत्मा को ठोकरें खानी पड़ती हों, जहाँ आत्मा रास्ता भूल जाती है वहाँ सहारा देकर निर्दिष्ट मार्ग बतलाना तो गुरु ही का काम है। माया मोह की मृग-तृष्णा में, स्त्री के सुकुमार शरीर की लालसा में, कपट और छल की

क्षणिक आनन्द-लिप्सा में, आत्मा जब कभी निर्बल हो जाय तो उसमें ज्ञान का तेज डाल कर गुरु उसे पुनः उत्साहित करे। शिष्य के सामने यह स्पष्ट दिखला दे कि

काया कमंडल भरि लिया,
उज्ज्वल निर्मल नीर
तन मन जोबन भरि पिया,
प्यास न मिटी सरीर

उसमें वह ऐसा तेज भर दे जिससे केवल उसके हृदय में ही प्रकाश न हो वरन् चारों ओर उसके पथ पर भी प्रकाश की छटा जगमगा जाय। शिष्य में संसार की माया की अनुरक्ति न हो,

कबीर माया मोहनी,
सब जग घाल्या घाणि
सतगुरु की किरपा भई,
नहीं तो करती भांड़

वह झूठा वेष न रखे,

वैसनों भया तौ का भया,
बूझा नहीं विवेक
छापा तिलक बनाई करि,
दगधा लोक अनेक

वह कुसंगति में न पड़े,

'निरमल बूंद आकाश की
पड़ि गई भोंमि विकार'

निन्दा न करे,

दोख पराये देख कर,
चला हसंत हसंत
अपनै च्यंत न आवई,
जिनकी आदि न अंत

यदि ऐसे दोष शिष्य में कभी आ भी जायँ तो गुरु में ऐसी शक्ति हो कि वह शिष्य को उचित मार्ग का निर्देश कर दे।

इसी कारण गुरु का महत्व ईश्वर के महत्व से भी कहीं बढ़कर है।* घेरण्ड संहिता के तृतीयोपदेश में गुरु के सम्बन्ध में कुछ श्लोक दिये गए हैं। वे बहुत महत्व-पूर्ण हैं। उनका अर्थ यही है कि केवल वही ज्ञान उपयोगी और शक्ति-सम्पन्न है जो गुरु ने अपने ओंठों से दिया है; नहीं तो वह ज्ञान निरर्थक, अशक्त और दुःखदायक हो जाता है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि गुरु पिता है, गुरु माता है, और यहाँ तक कि गुरु ईश्वर भी है और इसी

---

*भवेद्वीर्यवती विद्या गुरु वक्त्र समुद्भवा
अन्यथा फलहीना स्यान्निर्वीर्याप्यति दुःखदा—
॥ घेरण्ड संहितातृतीयोपदेश, श्लोक १० ॥
गुरुःपिता गुरुर्माता गुरुर्देवो न संशयः
कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्सर्वैः प्रसेव्यते ॥ " श्लोक १३ ॥
गुरु प्रसादतः सर्वं लभ्यते शुभमात्मनः
तस्मात्सेव्यो गुरुर्नित्यमन्यथा न शुभं भवेत् ॥ " श्लोक१४॥

कारण उसकी सेवा मनसा-वाचा-कर्मणा से करनी चाहिए। गुरु की कृपा से सभी शुभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इस लिए गुरु की सेवा नित्य ही होनी चाहिए, नहीं तो कोई कार्य मंगल-मय नहीं हो सकता।

ऐसे गुरु की ईश्वरानुभूति महान् शक्ति है। वह अपने शिष्य को उन शब्दों का उपदेश दे, जिनसे कि वह परमात्मा के दैवी वातावरण में साँस ले सके। उसके उपदेश बाण के समान आकर शिष्य के मोह का जंजाल नष्ट कर दें और शिष्य अपनी अज्ञानता का अनुभव कर ईश्वर से मिलने की ओर अग्रसर हो। ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर जब गुरु शिष्य को ईश्वर के दिव्य प्रकाश से परिचित करा देता है, तब गुरु का कार्य समाप्त हो जाता है और आत्मा स्वयं परमात्मा की ओर बढ़ जाती है जहाँ किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती। गुरु से प्रोत्साहित होकर, गुरु से शक्तियाँ लेकर, आत्मा अपने को परमात्मा में मिला देती है, जहाँ वह अनन्त संयोग में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में भी गुरु उस आत्मा पर प्रकाश डालता रहता है जिस प्रकार नक्षत्र उषा की उज्ज्वल प्रकाश-रश्मियों के आने पर भी अपना झिलमिल प्रकाश फेकते रहते हैं।

हठयोग

कबीर के शब्दों में हठयोग के भी कुछ सिद्धान्त मिलते हैं। यद्यपि उन सिद्धान्तों का स्पष्ट रूप कबीर की कविता में प्रस्फुटित नहीं हुआ तथापि उन का वाह्य रूप किसी न किसी ढङ्ग से अवश्य प्रकट हो गया है। कबीर अपढ़ थे। अतएव उन्होंने हठयोग अथवा राजयोग के ग्रन्थों को तो छुआ भी न होगा। योग का जो कुछ ज्ञान उन्हें सत्संग और रामानन्द आदि से प्रसाद-स्वरूप मिल गया होगा, उसी का प्रकाशन उन्होंने अपने बेढङ्गे पर सच्चे चित्रों में किया है। कबीर अपने समय के महात्मा थे। उनके पास अनेक प्रकार के मनुष्यों की भीड़ अवश्य लगी रहती होगी। ईश्वर, धर्म, और वैराग्य के वातावरण में उनका योग के वाह्य रूप से परिचित होना असम्भव नहीं था।

योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना (युज-धातु) है। आत्मा जिस शारीरिक या मानसिक साधन से परमात्मा में जुड़ जावे, वही योग है। माया के प्रभाव से रहित होकर जब आत्मा सत्य का अनुभव कर समाधिस्थ हो परमात्मा के रूप में निमग्न हो जाती है उसी समय योग सफल माना जाता है।

योग के अनेक प्रकार हैं :—

१ ज्ञानयोग
२ राजयोग
३ भक्तियोग
४ हठयोग
५ मंत्रयोग
६ कर्मयोग

आत्मा अनेक प्रकार से परमात्मा में सम्बद्ध हो सकती है। ज्ञान के विकास से जब आत्मा विवेक और वैराग्य में अपने अस्तित्व को भूल जाती है और अपने अस्तित्व के कण कण में परमात्मा का अविनाशी रूप देखती है तब मुक्ति में दोनों का अविदित सम्मिलन हो जाता है (ज्ञान योग)। आत्मा कार्यों का परिणाम सोचे बिना निष्काम भाव से कार्य कर परमात्मा में लीन हो जाती है (कर्मयोग)। अपनी सारी आशाओं, आकांक्षाओं और वासनाओं को प्रेम के साथ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर उसे अपना ही मानने के प्रयत्न में आत्मा परमात्मा से मिल जाती है (भक्तियोग)। आत्मा परमात्मा के नाम अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाली किसी पंक्ति का उच्चारण करते करते किसी कार्य-विशेष को करते हुए ध्यान में मग्न हो उससे मिल जाती है (मंत्रयोग)। अपने अंगों और श्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करते हुए (हठयोग) एवं मन को एकाग्र कर

परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर मनन करते हुए आत्मा समाधिस्थ हो ईश्वर से मिल जाती है (राजयोग)। इस भाँति अनेक प्रकार से आत्मा परमात्मा में सम्बद्ध हो सकती है। हठयोग और राजयोग वस्तुतः एक ही भाग के दो अंग हैं। हृदय को संयत करने के पहले (राजयोग) अंगों को संयत करना आवश्यक है (हठयोग)। बिना हठयोग के राजयोग नहीं हो सकता। अतएव हठयोग राजयोग की पहली सीढ़ी है—हठयोग और राजयोग दोनों मिलकर एक विशिष्ट योग की पूर्ति करते हैं। कबीर के सम्बन्ध में हमें यहाँ विशेषतः हठयोग पर विचार करना है क्योंकि कबीर के शब्दों में हठयोग हो का टूटा-फूटा रूप मिलता है।

हठयोग का सारभूत तत्व तो बलपूर्वक ईश्वर से मिलना है। उसमें शारीरिक और मानसिक परिश्रम की आवश्यकता विशेष रूप से पड़ती है। शरीर को अधिकार में लाने के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करना पड़ता है—ख़ास कर श्वास-आवागमन संचालित करना पड़ता है और मन को रोकने के लिए ध्यानादि की आवश्यकता पड़ती है।* योग-सूत्र के निर्माता पतञ्जलि ने (ईसा से दूसरी शताब्दी

---

* यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावङ्गानि

[पतञ्जलि योगदर्शन, २—साधनपाद, सूत्र २६

पहिले) योग-साधन के लिए आठ अंग माने हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं :—

१ यम
२ नियम
३ आसन
४ प्राणायाम
५ प्रत्याहार
६ धारणा
७ ध्यान और
८ समाधि

यम और नियम में आचार को परिष्कृत करने की आवश्यकता पड़ती है। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य्य अपरिग्रह होना चाहिए।[1] नियम में पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान की प्रधानता है।[2] आसन में[3] ईश्वरीय चिन्तन के लिए शरीर की भिन्न भिन्न स्थितियों का विचार है। शरीर की ऐसी दशा हो जिसमें वह स्थिर होकर हृदय को ईश्वरीय चिन्तन के लिए उत्साहित करे। आसन पर अधिकार हो जाने पर योगी शीत

१ तत्राहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः
[पतंजलि योग सूत्र २–साधनपाद, सूत्र ३०
२ शौच संतोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि
नियमः [,, ,, सूत्र ३२
३ स्थिर सुखमासनम् [,, ,, सूत्र ४६

और ताप से प्रभावित नहीं होता।[1] शिवसंहिता के अनुसार ८४ आसनें हैं।[2] उनमें से चार मुख्य हैं—सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। प्रत्येक आसन से शरीर का कोई न कोई भाग शक्ति-युक्त बनता है। शरीर रोग-रहित हो जाता है।

प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम से तात्पर्य यही है कि वायु-स्नायु (Vagus nerve) या स्नायु-केन्द्रों पर इस प्रकार अधिकार प्राप्त कर लिया जाय कि श्वासोच्छ्वास की गति नियमित और नादयुक्त (rhythmic) हो जाय। आसन के सिद्ध हो जाने पर ही श्वास और प्रश्वास की गति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति उद्भासित होती है।[3] प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता है और मन में एकाग्रता की योग्यता आ जाती है।[4] प्राणायाम में श्वास-प्रश्वास की वायु के विशिष्ट नाम

---

१ ततो द्वन्द्वानभिघातः [पतञ्जलि योगसूत्र,
२—साधनपाद, सूत्र ४८

२ चतुरशीत्यासनानि सन्ति नाना विधानि च
[शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक ८४

३ तस्मिन्सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः
प्राणायामः [पतंजलि योगसूत्र
२—साधन पाद, सूत्र ४९

४ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् [„ „ सूत्र ५२
धारणा सु च योग्यता मनसः [„ „ सूत्र ५३

हैं। प्रश्वास (बाहिर छोड़ी जाने वाली वायु) का नाम रेचक है, श्वास (भीतर जाने वाली वायु) को पूरक कहते हैं और भीतर रोकी जाने वाली वायु कुंभक कहलाती है। शिवसंहिता में प्राणायाम करने की आरम्भिक विधि का सुन्दर निरूपण किया गया है।[1]

फिर बुद्धिमान अपने दाहिने अंगूठे से पिंगला (नाक का दाहिना भाग) बंद करे। ईड़ा (बाँये भाग) से साँस भीतर खींचे,और इस प्रकार यथा-शक्ति वायु अंदर ही बंद रखे। इसके पश्चात् जोर से नहीं, धीरे धीरे दाहिने भाग से साँस बाहर निकाले। फिर वह दाहिने भाग से साँस खींचे, और यथा-शक्ति उसे रोके रहे, फिर बाँयें भाग से जोर से नहीं, धीरे धीरे वायु बाहर निकाल दे।

प्रत्याहार में इन्द्रियाँ अपने कार्यों से अलग हट कर मन के अनुकूल हो जाती हैं। अपने विषयों की उपेक्षा कर इन्द्रियाँ चित्त के स्वरूप का अनुकरण

---

१ ततश्च दक्षांगुष्ठेन विरुद्धय पिंगलां सुधी
इडया पूरये द्वायुं यथाशक्त्या तु कुम्भयेत्
ततस्त्यक्त्वा पिंगलयाशनैरेव न वेगतः
[शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २२
पुनः पिंगलया ऽऽ पूर्य यथाशक्त्या तु कुम्भयेत्
इडया रेचयेद्वायुं न वेगेन शनैः शनैः
[शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक २३

करती हैं।[1] साधारण मनुष्य अपनी इन्द्रियों का दास होता है। इन्द्रियों के दुख से उसे दुख होता है और सुख से सुख। योगी इससे भिन्न होता है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम की साधना के बाद वह अपनी इन्द्रियों को अपने मन के अनुरूप बना लेता है जब वह नहीं देखना चाहता तो उसकी आँखें वाह्य पदार्थ के चित्र को ग्रहण ही नहीं करतीं, चाहे वे पूर्ण रीति से खुली ही क्यों न हों। जब वह स्वाद नहीं लेना चाहता तो उसकी जिह्वा सारे पदार्थों का स्वाद-गुण अनुभव ही न करे चाहे वे उस पर रखे ही क्यों न हों। यही नहीं, वे इन्द्रियाँ मन के इतने आधीन हो जाती हैं कि मन की वाञ्छित वस्तुएँ भी वे मन के सम्मुख रख देती हैं। यदि मन संगीत सुनना चाहता है तो कर्णेन्द्रिय मधुर से मधुर शब्द-तरंगों को ग्रहण कर मन के समीप उपस्थित कर देती है। यदि मन सुन्दर दृष्य देखना चाहता है तो नेत्र चित्र-तरंगों को ग्रहण कर मन के पटल पर परम सुन्दर चित्र अंकित कर देता है। कहने का तात्पर्य यही है कि इन्द्रियाँ मन के स्वरूप ही का अनुकरण करने लगती हैं। प्राणायाम से मन तो नियंत्रित

---

1 स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः

[पतञ्जलि योगसूत्र, २—साधनपाद, सूत्र ५४

होता ही है, प्रत्याहार से इन्द्रियाँ भी नियंत्रित हो जाती हैं।[1]

धारणा में मन किसी स्थान अथवा वस्तु-विशेष पर दृढ़ या केन्द्रीभूत हो जाता है।[2] नाभि, हृदय, कंठ इनमें से किसी एक पर, एक समय में मन चक्कर लगाता रहे। यहाँ तक कि वह स्थान चित्र का रूप लेकर स्पष्ट सामने आ जाय।

ध्यान में मन का अनवरत रूप से वस्तु-विशेष पर चिन्तन कर[3] अन्य विचारों को मन की सीमा से बाहर कर देना होता है। एक ही बात पर निरंतर रूप से मन की शक्तियों को एकाग्र करना पड़ता है।

धारणा और ध्यान के बाद समाधि आती है। समाधि में एकाग्रता चरम सीमा को पहुँच जाती है। जिस वस्तु-विशेष का ध्यान किया जाता था, उसी वस्तु का आतङ्क सारे हृदय में इस प्रकार हो जाय कि हृदय अपने अस्तित्व ही को भूल जाय। केवल एक भाव—एक विचार ही का प्रकाश रह जाय। उसी

१ ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्—

[पतञ्जलि योगसूत्र, २—साधनपाद, सूत्र ५४

२ देश बन्धश्चित्तस्य धारणा—

" ३—विभूतिपाद, सूत्र १

३ तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्—

" सूत्र २

प्रकाश में हृदय समा जाय[1]। मन शरीर से मुक्त होकर एक अनन्त प्रकाश में लीन हो जाय[2]। यही तीनों धारणा, ध्यान, समाधि मिलकर संयम का रूप लेते हैं।[3]

कबीर के शब्दों में हमें योग के इन आठ अंगों का रूप तो मिलता है पर बहुत विकृत। उसमें केवल भाव है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है। हम कबीर के शब्दों में अधिकतर यम का ही विवरण पाते हैं।

(१) यम

(अ) अहिंसा

मांस अहारी मानवा
परतछ राक्षस अंग
तिनकी संगति मत करो,
परत भजन में भंग
जोरि कर जिबहै करै,
कहते हैं ज हलाल

१ तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः—
[पतंजलि योग सूत्र ३—विभूति पाद, सूत्र ३

२ घटाद्भिन्नं मनः कृत्वा ऐक्यं कुर्यात् परात्मनि
समाधिं तं विजानीयान्मुक्त संज्ञो दशादिभिः—
[घेरण्ड संहिता, सप्तमोपदेश, श्लोक ३

३ त्रयमेकत्र संयमः ” सूत्र ४

जब दफतर देखैगा दई,
तब ह्वैगा कौन हवाल

(ब) सत्य

सांई सेती चोरिया,
चोरां सेती गुझ
जाणैंगा रे जीवणा,
मार पड़ेगी तुझ

(स) अस्तेय

कबीर तहां न जाइये,
जहां कपट का हेत
जालूं कली कनीर की
तन राता मन सेत

(द) ब्रह्मचर्य

नर नारी सब नरक हैं,
जब लग देह सकाम
कहै कबीर ते राम के,
जे सुमिरें निहकाम

(ई) अपरिग्रह

कबीर तष्टा टोकणी,
लीए फिरे सुभाइ
राम नाम चीन्हें नहीं,
पीतलि ही के चाइ

(२) नियम

कबीर ने आसन और प्राणायाम का महत्त्व प्रभावशाली शब्दों में बतलाया है। इसी के द्वारा

उन्होंने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि शरीर की शक्तियों को सुसंगठित कर उत्तेजित करने से परमात्मा से मिलन हो सकता है। यह बात दूसरी है कि उन्होंने धारण, ध्यान और समाधि पर विशेष नहीं कहा पर उनके प्राणायाम से यह लक्षित अवश्य हो गया है कि ध्यान और समाधि ही के लिए प्राणायाम की आवश्यकता है। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण-वायु के द्वारा शरीर में स्थित वायु-नाड़ियाँ और चक्र उत्तेजित होते हैं और उनमें शक्ति आती है। इन्हीं वायु-नाड़ियों और चक्रों में शक्ति का संचार होने से मनुष्य में यौगिक शक्तियाँ प्रादुर्भूत होती हैं। शिव संहिता के अनुसार शरीर में ३५०,००० नाड़ियाँ हैं। इनके बिना शरीर में प्राणायाम का कार्य नहीं हो सकता। दस नाड़ियाँ अधिक महत्त्व की हैं। वे ये हैं:—

१—ईड़ा—(शरीर की बाईं ओर)
२—पिंगला—(,, दाहिनी ओर)
३—सुषुम्ना—(,, के मध्य में)
४—गन्धारी—(बाईं आँख में)
५—हस्तजिह्वा—(दाहिनी आँख में)
६—पुष—(दाहिने कान में)
७—यशस्विनी—(बायें कान में)
८—अलमबुश—(मुख में)
९—कुहू—(लिंगस्थान में)
१०—शंखिनी—(मूलस्थान में)

इन दस नाड़ियों में तीन नाड़ियाँ मुख्य हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा मेरु-दण्ड (Spinal Column) की बाईं ओर है। वह सुषुम्ना से लिपटती हुई नाक की दाहिनी ओर जाती है[1]। पिंगला नाड़ी मेरु-दण्ड की दाहिनी ओर है। वह सुषुम्ना से लिपटती हुई नाक की बांई ओर जाती है।[2] दोनों नाड़ियाँ समाप्त होने से पहिले एक दूसरे को पार कर लेती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ मूलाधार चक्र (गुह्य स्थान के समीप) Plxus of nerves) से आरम्भ होती हैं और नाक में जाकर समाप्त होती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ आधुनिक शरीर-विज्ञान में 'गेंग्लिएटेड कार्ड्स' (Gangliated cords) के नाम से पुकारी जा सकती हैं।

तीसरी सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला के मध्य में है[3]। उसकी छः स्थितियाँ हैं, छः शक्तियाँ है, और

---

१ इडानाम्नी तु या नाडी वाम मार्गे व्यवस्थिता
सुषुम्णायां समाश्लिष्य दक्षनासापुटे गता—
[शिव संहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २५

२ पिंगला नाम या नाडी दक्षमार्गे व्यवस्थिता
मध्य नाडीं सभाश्लिष्य वाम नासापुटे गता—
[शिव संहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २६

३ इडापिंगलयोर्मध्ये सुषुम्णा या भवेत्खलु
षट स्थानेषु च षट शक्ति षटपद्मं योगिनो विदुः—
[शिव संहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २७

उसमें छः कमल हैं। वह मेरु-दण्ड में से जाती है। वह नाभि-प्रदेश से उत्पन्न कर मेरु-दण्ड में होती हुई ब्रह्म-चक्र में प्रवेश करती है। जब यह नाड़ी कण्ठ के समीप आती है तो दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग तो त्रिकुटी (दोनों भौंहों के मध्य-स्थान) लोब अव् इन्टैलिजेन्स, में पहुँच कर ब्रह्म-रंध्र से मिलता है और दूसरा भाग सिर के पीछे से होता हुआ ब्रह्म-रंध्र में आ मिलता है।[1] योग में इसी दूसरे भाग की शक्तियों की वृद्धि करना आवश्यक माना गया है। इन तीन नाड़ियों में सुषुम्ना बहुत महत्व-पूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा योगियों को सिद्धि प्राप्त होती है।

इस सुषुम्ना नाड़ी के निम्न मुख में कुंडलिनी (सर्पाकार दिव्य शक्ति) निवास करती है[2]। जब कुंडलिनी प्राणायाम से जागृत हो जाती है तो वह सुषुम्ना के सहारे आगे बढ़ती है। सुषुम्ना के भिन्न भिन्न अंगों (चक्रों से होती हुई और उनमें शक्ति डालती हुई वह कुंडलिनी ब्रह्म-रंध्र की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे कुंडलिनी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मन भी शक्तियाँ प्राप्त करता जाता है। अन्त में

---

१ दि मिस्टीरियस कुंडलिनी [रेले] पृष्ठ ३६

२ तत्र विद्युल्लताकारा कुण्डली पर देवता
साद्ध त्रिकरा कुटिला सुषुम्णा मार्ग संस्थिता—
[शिव संहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २३

जब यह कुंडलिनी सहस्र-दल कमल में पहुँचती है तो सारी यौगिक क्रियाएँ सिद्ध हो जाती हैं और योगी मन और शरीर से अलग हो जाता है। आत्मा पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है।

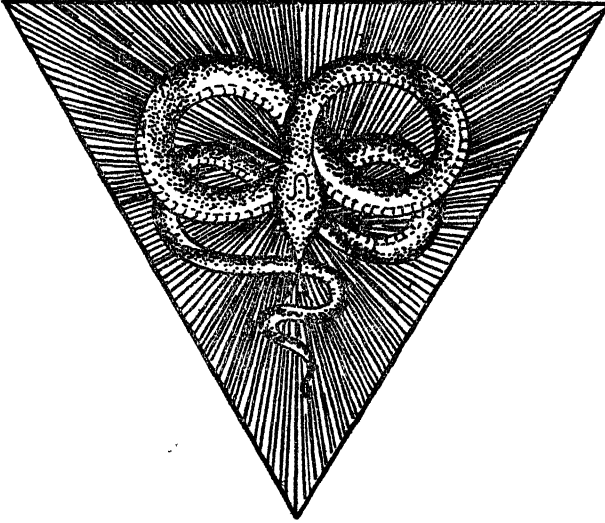
सुषुम्ना की भिन्न भिन्न स्थितियाँ जिनमें से हो कर और उत्तेजित कर कुंडलिनी आगे बढ़ती है, चक्रों के नाम से पुकारी जाती हैं। सुषुम्ना में छः चक्र हैं।

सबसे नीचे का चक्र मूलाधार चक्र (बेसिक पेल्क्सस् (Basic Plexus) कहलाता है। यह मेरु-दण्ड के नीचे तथा गुह्य और लिंग के मध्य में रहता है।[1] इसमें चार दल रहते हैं। इसका रंग पीला माना गया है और इसमें गणेश का रूप ही आराधना का साधन है। इसके चार दल चार अक्षरों के संयुक्त हैं व श ष स। इस चक्र में एक त्रिकोण आकार है जिसमें कुंडलनी, वेगस नर्व (Vagus nerve) निवास करती है। उसका शरीर सर्प के समान साढ़े तीन बार मुड़ा हुआ है और वह अपने मुख में अपनी पूँछ को दबाए हुए है। वह सुषुम्ना नाड़ी के छिद्र के समीप स्थित है[2]।

---

१ गुदा द्व्यंगुलतश्चोर्ध्वं मेढ्रैकांगुलतस्त्वधः
एवञ्चास्ति समं कन्दं समत्वाच्चतुरंगुलम्—
[शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक ५

२ मुखे निवेश्य सा पुच्छं सुषुम्णा विवरे स्थिता—
[शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक ५७

उसका रूप इस प्रकार है:—

कुंडलिनी

कुण्डलिनी, वेगस नर्व (Vagus nerve) ही हठयोग में बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है। वह संसार की सृजन-शक्ति है[1]। वह वाग्देवी है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। वह सर्प के समान

---

१ जगत्संसृष्टि रूपा सा निर्माणे सततोद्यता
वाचाम वाच्या वाग्देवी सदा देवैर्नमस्कृता—
[शिव संहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २४

सोती है और अपनी ही ज्योति से आलोकित है[1]। इस कुण्डलिनी के जागृत होने की रीति समझने के पहिले पंच-प्राण का ज्ञान आवश्यक है। यह प्राण एक प्रकार की शक्ति है जो शरीर में स्थित होकर हमारे शारीरिक कार्यों का संचालन करती है। इसे वायु भी कहते हैं। शरीर के भिन्न भिन्न भागों में स्थित होने के कारण इसके भिन्न भिन्न नाम हो गये हैं। शरीर में दस वायु हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनञ्जय[2]। इनमें से प्रथम पाँच मुख्य हैं। प्राण-वायु हृदय-प्रदेश को शासित करती है। अपान नाभि के नीचे के भागों में व्याप्त है। समान नाभि-प्रदेश में है। उदान कण्ठ में है और व्यान सारे शरीर में प्रवाहित है। इसका रूप चित्र १ में देखिए।

योगी इन सब प्रकार की वायुओं को नाभि की जड़ से ऊपर उठाता है और प्राणायाम द्वारा उन्हें साधता है। इन्हीं वायुओं की साधना कर सूर्य-भेद-कुंभक प्राणायाम की एक विशिष्ट क्रिया द्वारा वह योगी मृत्यु का विनाश करता है और

---

१ सुप्ता नागोपमा ह्येषा स्फुरन्ती प्रभया स्वया—
[शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक ५८

२ प्राणोऽपानः समानश्चोदान व्यानौ तथैव च
नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः—
[घेरण्ड संहिता, पंचम उपदेश, श्लोक ६०

कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करता है[1] । इस प्रकार कुण्डलिनी के जागृत करने के लिए इन पंच-प्राणों के साधन की भी आवश्यकता है । कबीर ने इन वायुओं के सम्बन्ध में अनेक स्थानों पर लिखा है :—

तिन बिनु बाणौ धनुष चढ़ाइये
इहु जग बेध्या भाई
दह दिसी बूड़ी पवन झुलावै
डोरि रही लिव लाई

× × ×

पृथ्वी का गुण पानी सोष्या,
पानी तेज मिलावहिंगे
तेज पवन मिलि, पवन सबद मिलि
ये कहि गालि तवावहिगे

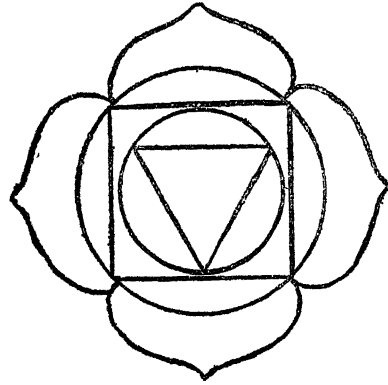
× × +

उलटी गंग नीर बहि आया
अमृत धार चुवाई
पांच जने सो संग करि लीन्हें
चलत खुमारी लागी

मूलाधार चक्र पर मनन करने से उस ज्ञानी पुरुष को दारदुरी सिद्धि (मेढक के समान उछलने की शक्ति) प्राप्त होती है और शनैः शनैः वह पृथ्वी

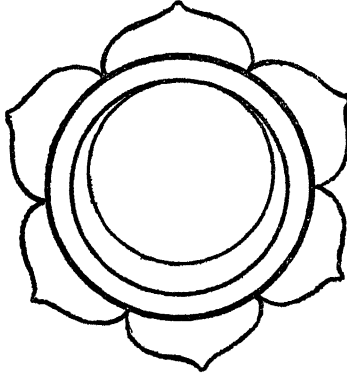
---

1 कुम्भकः सूर्य भेदस्तु जरा मृत्यु विनाशकः
बोधयेत् कुंडलीं शक्तिं देहानलं विवर्धयेत्—
[घेरण्ड संहिता, पंचम उपदेश, श्लोक ६८

को सम्पूर्णतः छोड़ कर आकाश में उड़ सकता है।[१] शरीर का तेज उत्कृष्ट होता है, जठराग्नि बढ़ती है, शरीर रोग-मुक्त हो जाता है, बुद्धिमानी और सर्वज्ञता आती है। वह कारणों के सहित भूत, वर्तमान और भविष्य जान जाता है। वह न सुनी गई विद्याओं को उनके रहस्यों के सहित जान जाता है। उसकी जीभ पर सदैव सरस्वती नाचती है। वह जपने-मात्र से मंत्र-सिद्धि प्राप्त कर लेता है[१]। वह जरा, मृत्यु और अगणित कष्टों को नष्ट कर देता है। उस चक्र का रूप इस प्रकार है :—

मूलाधार चक्र

१ यः करोति सदा ध्यानं मूलाधारे विचक्षणः
तस्य स्याद्दर्दुरी सिद्धिर्भूमि त्यागक्रमेण वै—
[शिव संहिता, पंचम पटल के ६४, ६५, ६६, ६७ श्लोक

(२) स्वाधिष्ठान चक्र

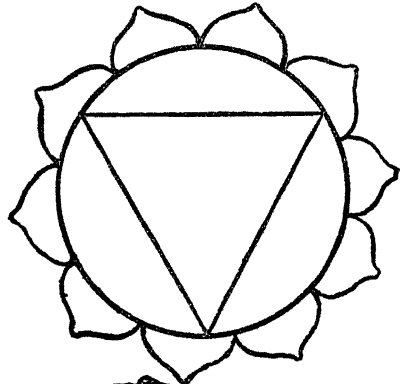
यह चक्र लिंगमूल में स्थित है[1]। शरीर-विज्ञानके अनुसार इसे हाइपोगास्ट्रिक प्लेक्सस (Hypogastric Plexus) कह सकते हैं। इसमें छः दल होते हैं। इसके संकेत अक्षर हैं ब, भ, म, य, र, ल। इसका नाम स्वाधिष्ठान कहलाता है। इस चक्र का रङ्ग रक्त-वर्ण है। जो इस चक्र का चिन्तन करता है, उसे सभी सुन्दर देवांगनाएं प्यार करती हैं। वह विश्व भर में बन्धन-मुक्त और भय-रहित होकर घूमता है। वह अणिमा और लघिमा सिद्धियों का स्वामी बन मृत्यु जीत लेता है। उस चक्र का रूप इस प्रकार है:—

स्वाधिष्ठान चक्र

१ द्वितीयन्तु सरोजञ्च लिंगमूले व्यवस्थिम्
बादिलान्तं च षड्वर्णं परिभास्त्रर षड्दलम्—
[शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक ७५

(३) मणिपूर चक्र

यह चक्र नाभि के समीप स्थित है। यह सुनहले रङ्ग का है, इसके दस दल हैं। यह स्वर्ण के रङ्ग का है और इसके दलों के संकेताक्षर हैं ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ। इसे शरीर-विज्ञान के अनुसार कदाचित् सोलर प्लेक्स (Solar Plexus) कहते हैं। इस चक्र[1] पर चिन्तन करने से योगी पाताल (सदा सुख देने वाली) सिद्धि प्राप्त करता है। वह इच्छाओं का स्वामी, रोग और दुःख का नाशक हो जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। वह स्वर्ण बना सकता है और छिपा हुआ खज़ाना देख सकता है। इस चक्र का रूप इस प्रकार है :—

मणिपूरक चक्र

१ तृतीयं पंकजं नाभौ मणिपूरक संज्ञकम्
दशारंडाफिकान्तार्णं शोभितं हेमवर्णकम्
[शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक ७६

कबीर इस चक्र के विषय में कहते हैं :—

द्वादस दल अभिअतर म्यंत
तहां प्रभु पाइलि करलै च्यंत
अमिलन मलिन घरम नहीं छाहां
दिवस न राति नहीं है ताहां

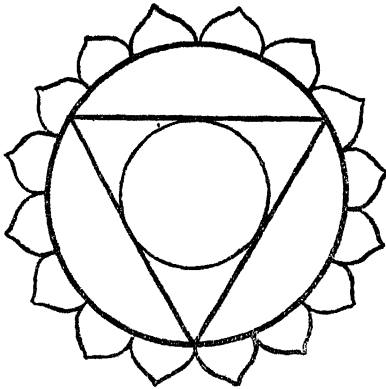
शब्द ३२८

(५) विशुद्ध चक्र

यह चक्र कण्ठ में स्थित है[1]। इसका रंग देदीप्यमान स्वर्ण की भाँति है। इसमें १६ दल हैं, यह स्वर-ध्वनि का स्थान है। इसके संकेताक्षर हैं अ, आ इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लॄ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। शरीर विज्ञान के अनुसार इसे फैरिंगील प्लेक्सस (Pharyngeal Plexus) कह सकते हैं। जो इस चक्र का चिन्तन करता है वह वास्तव में योगीश्वर हो जाता है। वह चारों वेदों को उनके रहस्यों सहित समझ सकता है। जब योगी इस स्थान पर अपना मन केन्द्रित कर क्रुद्ध होता है तो

कादिठान्तार्ण संस्थानं द्वादशारसमन्वितम् ॥
अतिशोणं वायु वीजं प्रसादस्थानमीरितम् ॥
[शिव संहिता, पञ्चम पटल, श्लोक ८३

१ कण्ठस्थानस्थितं पद्मं विशुद्धं नामपञ्चमम् ।
सुहेमाभं स्वरोपेतं षोडशस्वर संयुतम् ॥
शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक ९०

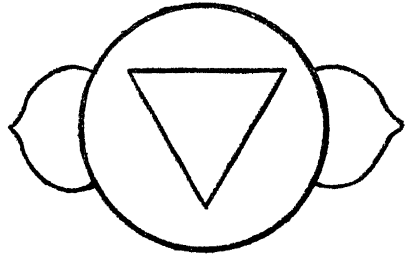
तीनों लोक काँप जाते हैं। वह इस चक्र का ध्यान करने पर ही वहिर्जगत का परित्याग कर अन्तर्जगत में रमने लगता है। उसका शरीर कभी निर्बल नहीं होता और वह १,००० वर्ष तक शक्ति-सहित जीवन व्यतीत करता है। इस चक्र का रूप इस प्रकार है:—

विशुद्ध चक्र

(६) अज्ञा चक्र

यह चक्र त्रिकुटी (भौंहों के मध्य) में स्थित है[1]। इसमें दो दल हैं, इसका रंग श्वेत है, संकेताक्षर

---

[1] आज्ञापद्मं भ्रुवोर्मध्ये हक्षोपेतं द्विपत्रकम
शुक्लाभं तन्महाकालः सिद्धो देव्यत्र हाकिनी—
[शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक ९६

ह और क्ष हैं। शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे केवरनस प्लेक्सस (Cavernous Plexus) कह सकते हैं। यह प्रकाश-बीज है, इसका चिन्तन करने से ऊँची से ऊँची सफलता मिलती है[1]। इसके दोनों ओर ईड़ा और पिंगला हैं वही मानों क्रमशः वरणा और असी है और यह स्थान वाराणसी है। यहाँ विश्वनाथ का वास है। इस चक्र का रूप इस प्रकार है :—

अज्ञा चक्र

कुण्डलिनी सुषुम्णा के इन छः चक्रों में से होती हुई ब्रह्म-रंध्र पहुँचती है। वहाँ सहस्र-दल कमल है, उसके मध्य में एक चन्द्र है। उस त्रिकोण भाग से जहाँ चन्द्र है, सदैव सुधा बहती है। वह सुधा ईड़ा नाड़ी द्वारा प्रवाहित होती है। जो योगी नहीं है, उनके ब्रह्म-रंध्र से जो अमृत प्रवाहित होता है उसका

१ एतदेव परन्तेजः सर्वतन्त्रेषु मान्त्रिणः।
चिन्तयित्वा सिद्धिं लभते नात्र संशयः।
[शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक ९८

शोषण मूलाधार चक्र में स्थित सूर्य द्वारा[1] हो जाता है और इस प्रकार वह नष्ट हो जाता है। इससे शरीर वृद्ध होने लगता है। यदि साधक इस प्रवाह को किसी प्रकार रोक दे और सूर्य से शोषण न होने दे तो उस सुधा को वह अपने शरीर की शक्तियों की वृद्धि करने में लगा सकता है। उस सुधा के उपयोग से वह अपना सारा शरीर जीवन की शक्तियों से भर लेगा और यदि उसे तक्षक सर्प भी काट ले तो उसके सर्वाङ्ग में विष नहीं फैल सकता[2]।

सहस्र-दल कमल तालु मूल में स्थित है[3]। वहीं पर सुषुम्णा का छिद्र है। यही ब्रह्म-रंध्र कहलाता है। तालु मूल से सुषुम्णा का नीचे की ओर विस्तार है[4]। अन्त में वह मूलाधार चक्र में पहुँचती है। वहीं से कुण्डलिनी जागृत हो कर सुषुम्णा में ऊपर बढ़ती है और अन्त में ब्रह्म-रंध्र में पहुँचती है। ब्रह्म-रंध्र

---

१ मूलधारे हि यत्पद्मं चतुष्पत्रं व्यवस्थितम्
तत्र मध्यहि या योनिस्तस्यां सूर्यो व्यवस्थितः
[शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक १०६

२ हठयोग प्रदीपिका, पृष्ठ ४३

३ अत उर्ध्वं तालुमूले सहस्त्रारंसरोरुहम्
अस्ति यत्र सुषुम्णाया मूलं सविवरं स्थितम्—
[शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक १२०

४ तालुमूले सुषुम्णा सा अधोवक्त्रा प्रवर्तते—
[शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक १२१

ही में ब्रह्म की स्थिति है जिसका ज्ञान योगी सदैव प्राप्त करना चाहता है। इस रंध्र में छः दरवाजे हैं जिन्हें कुण्डलिनी ही खोल सकती है। इस रन्ध्र का रूप बिन्दु (०) रूप है। इसी स्थान पर 'प्राण'-शक्ति सञ्चित की जाती है। प्राणायाम की उत्कृष्ट स्थिति में इसी बिन्दु में आत्मा ले जाई जाती है। इसी बिन्दु में आत्मा शरीर से स्वतन्त्र हो कर 'सोहं' का अनुभव करती है। मनुष्य के शरीर में षट्चक्रों का निरूपण चित्र २ में देखिए।

कबीर ने अपने शब्दों में इन चक्रों का वर्णन विस्तार से तो नहीं किन्तु साधारण रूप से किया है। उदाहरणार्थ एक पद लीजिए :—

ब्रह्मरंध्र के बिन्दु-रूप पर तो उन्होंने न जाने कितने बार उपदेश दिया है :—

ब्रह्म अगनि मैं काया जारै,
त्रिकुटी सङ्गम जागै
कहै कबीर सोई जोगेस्वर
सहज सुन्न ल्यौ लागै—

कबीर ग्रन्थावली, शब्द ६९

सहज सुन्न इक बिरवा उपजा
धरती जलहर सोख्या
कहि कबीर हों ताका सेवक,
जिनका यहु बिरवा देख्या

शब्द १०८

जन्म मरन का भय गया,
गोविन्द लव लागी
जीवत सुन्न समानिया
गुरु साखी जागी

शब्द ७२

रे मन बैठि कितै जिनि जासी
उलटि पवन षट चक्र निवासी
तीरथ राज गंग तट वासी
गगन मंडल रवि ससि दोइ तारा
उलटी कूंची लाग किवारा
कहै कबीर भया उजियारा
पंच मारि एक रह्यो निनारा

प्राणायाम को साधना की सफलता धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में पहिचान कर कबीर ने उनका एक साथ ही वर्णन कर दिया है। हम कबीर को योग-शास्त्र का पूर्ण पंडित उनके केवल सत्संग-ज्ञान से नहीं मान सकते। धारणा, ध्यान और समाधि का सम्मिश्रण हम उनके रेख़तों में व्यापक रूप से पाते हैं। न तो उन्होंने धारण का ही स्वरूप निर्धारित किया है और न ध्यान एवं समाधि ही का। तीनों की 'त्रिबेनी' उन्होंने एक साथ ही प्रवाहित कर दी है। इस स्थल को समझने के लिए उनके वे रेख़ते जिनमें उन्होंने प्राणायाम के साथ धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन किया है, उद्धृत करना अयुक्ति-संगत न होगा।

देख वोजूद में अजब बिसराम है
होय मौजूद तो सही पावै
फेरि मन पवन को घेरि उलटा चढ़े
पांच पच्चीस को उलटि लावै
सुरत की डोर सुख सिंध का झूलना
घोर की सोर तहं नाद गावै
नीर बिन कंवल तहं देख अति फूलिया
कहै कब्बीर मन भंवर छावै

चक्र के बीचमें कंवल अति फूलिया
तासु का सुक्ख कोई संत जानै
कुलुफ़ नौ द्वार औ पवन को रोकना
तिरकुटी मद्ध मन भंवर आनै
सबद की घोर चहूं ओर ही होत है
अधर दरियाव को सुक्ख मानै
कहै कब्बीर यों झूल सुख सिंध में
जन्म और मरन का भर्म भानै

गंग और जमुन के घाट को खोजि ले
भंवर गुंजार तहं करत भाई
सरसुती नीर तहं देखु निर्मल बहै
तासु के नीर पिये प्यास जाई
पांच की प्यास तहं देखि पूरी भई
तीन की ताप तहं लगे नाहीं
कहै कब्बीर यह अगम का खेल है
गैब का चांदना देख मांही

गड़ा निस्सान तहं सुन्न के बीच में
उलटि के सुरत फिर नहिं आवै
दूध को मत्थ करि घित्तं न्यारा किया
बहुरि फिर तत्त में ना समावै
माड़ि मत्थान तहं पांच उलटा किया
नाम नौनीति लै सुख फेरीं
कहै कबीर यों संत निर्भय हुआ
जन्म और मरन की मिटी फेरी

सूफ़ीमत और कबीर

(रहस्यवाद का अन्तिम लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन। किन्तु इस मिलन में एक बात आवश्यक है। वह आत्मा की पवित्रता है। यदि आत्मा में ईश्वर से मिलने की उत्कृष्ट आकांक्षा होने पर भी पवित्रता नहीं है तो परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता।) आत्मा की सारी आकांक्षा घनीभूत होकर पवित्रता की समता नहीं कर सकती। पवित्रता में जो शक्ति है वह आकांक्षा में कहाँ? आकांक्षा न होने पर भी पवित्रता दैवी गुणों का आविर्भाव कर सकती है। उसमें आध्यात्मिक तत्व की वे शक्तियाँ अन्तर्हित हैं जिनसे ईश्वर की अनुभूति सहज ही में हो सकती है। यह पवित्रता उन विचारों से बनती है जिनमें वासना, छल, कुरुचि, और अस्तेय का वहिष्कार है। वासना का कलुषित व्यभिचार हृदय को मलीन न होने दे। छल का व्यवहार मन के विचारों को विकृत न होने दे। कुरुचि का जघन्य पाप हृदय की प्रवृत्तियों को बुरे मार्ग पर न ले जाय और अस्तेय का आतंक हृदय में दोषों का समुदाय एकत्रित न कर दे! इन दोषों के आतंक से निकल कर जब आत्मा अपनी प्राकृतिक क्रिया करती हुई जीवन के अंग-प्रत्यंगों में प्रकाशित

होती है तो उसका वह आलोक पवित्रता के नाम से पुकारा जाता है। यह पवित्रता ईश्वरीय मिलन के लिए आवश्यक सामग्री है। जलालुद्दीन रूमी ने यही बात अपनी मसनवी के ३४६० वें पद्य में लिखी है जिसका भावार्थ यह है कि 'अपने अहम् की विशेषताओं से दूर रह कर पवित्र बन जिससे तू अपना मैल से रहित उज्वल तत्त्व देख सके।'

यह पवित्रता केवल वाह्य न हो, आन्तरिक भी होनी चाहिए। स्नान कर चंदन-तिलक लगाना पवित्रता का लक्षण नहीं है। पवित्रता का लक्षण है हृदय की निष्कपट और निरीह भावना। उसी पवित्रता से ईश्वर प्रसन्न होता है। तभी तो कबीर ने कहा है :—

कहा भयो रचि स्वांग बनायो
अन्तरजामी निकट न आयो
कहा भयो तिलक गरैं जपमाला
मरम न जानें मिलन गोपाला
दिन प्रति पसू करै हरिहाई
गरै काठ बाकी बांनन आई
स्वांग सेत करणीं मनि काली
कहा भयो गलि माला घाली
बिन ही प्रेम कहा भयो रोंए
भीतरि मैलि बाहरि कहा धोए
गलगल स्वाद भगति नहीं धीर
चीकन चंदवा कहै कबीर

सारी वासनाओं को दूर कर हृदय को शुद्ध कर लो, यही परमात्मा से मिलन का मार्ग है ! उसी पवित्र स्थान में परमात्मा निवास करता है जो दर्पण के समान स्वच्छ और पवित्र है, कु-वासनाओं की कालिमा से दूर है। रूमी ने ३४५९ वें पद्य में कहा है : साफ़ किये हुए लोहे की भाँति जंग के रंग को छोड़ दे, अपने तापस-नियोग में जंग-रहित दर्पण बन। इसी विषय की विवेचना में उसने चित्र-कला के सम्बन्ध में ग्रीस और चीन वालों के वाद-विवाद की एक मनोरंजक कहानी भी दी है उसे यहाँ लिख देना अनुपयुक्त न होगा।

चित्रकला में ग्रीस और चीनवालों के वाद-विवाद की कहानी।

चीनवालों ने कहा—"हम लोग अच्छे कलाकार हैं"। ग्रीस वालों ने कहा "हम लोगों में अधिक उत्कृष्टता और शक्ति है।"

३४६८, सुलतान ने कहा—"इस विषय में मैं तुम दोनों की परीक्षा लूँगा। और तब यह देखूँगा कि तुम में से कौन अधिकार में सच्चा उतरता है।"

३४६९, चीन और ग्रीसवाले वाग्युद्ध करने लगे; ग्रीसवाले विवाद से हट गये।

३४७०, तब चीनियों ने कहा—"हमें कोई कमरा दे दीजिए और आप लोग भी अपने लिए एक कमरा ले लीजिए।"

३४७१, दो कमरे थे जिनके द्वार एक दूसरे के सन्मुख थे। चीनियों ने एक कमरा ले लिया ग्रीसवालों ने दूसरा।

३४७२, चीनियों ने राजा से विनय की, उन्हें सौ रंग दे दिए जायँ। राजा ने अपना खज़ाना खोल दिया कि वे (अपनी इच्छित वस्तुएँ) पा जायँ।

३४७३, प्रत्येक प्रात: राजा की उदारता से, खज़ाने की ओर से चीनियों को रंग दे दिए जाते।

३४७४, ग्रीसवालों ने कहा—"हमारे काम के लिए कोई रंग की आवश्यकता नहीं, केवल जंग छुड़ाने की आवश्यकता है।"

३४७५, उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर लिया और साफ़ करने में लग गये, वे (वस्तुएँ) आकाश की भाँति स्वच्छ और पवित्र हो गईं।

३४७६, अनेक-रंगता की ओर से शून्य रंग की ओर गति है, रंग बादलों की भाँति है और शून्य-रंग चन्द्र की भाँति।

३४७७, तुम बादलों में जो काश और वैभव देखते हो, उसे समझ लो कि वह तारों, चन्द्र और सूर्य से आता है।

३४७८, जब चीनवालों ने अपना कार्य समाप्त कर दिया वे अपनी प्रसन्नता की दुंदुभी बजाने लगे।

३४७९, राजा आया और उसने वहाँ के चित्र देखे। जो दृश्य उसने वहाँ देखा, उससे वह अवाक् रह गया।

३४८०, उसके बाद वह ग्रीसवालों की ओर गया, उन्होंने बीच का परदा हटा दिया।

३४८१, चीनवालों के चित्रों का और उनके कला-कार्यों का प्रतिबिम्ब इन दीवालों पर पड़ा जो जंग से रहित कर उज्ज्वल बना दी गई थीं।

३४८२, जो कुछ उसने वहाँ (चीनवालों के कमरे में) देखा था, यहाँ और भी सुन्दर जान पड़ा। मानों आँख अपने स्थान से छीनी जा रही थी।

३४८३, ग्रीसवाले, ओ पिता! सूफ़ी हैं। वे अध्ययन, पुस्तक और ज्ञान से रहित (स्वतंत्र) हैं।

३४८४, किन्तु उन्होंने अपने हृदय को उज्ज्वल बना लिया है और उसे लोभ, काम, लालच और घृणा से रहित कर पवित्र बना लिया है।

३४८५, दर्पण की वह स्वच्छता ही निस्सन्देह हृदय है, जो अगणित चित्रों को ग्रहण करता है।

इस प्रकार आत्मा के पवित्र हो जाने पर उसमें परमात्मा से मिलने की क्षमता आ जाती है। उस आध्यात्मिक यात्रा के प्रारम्भ में यद्यपि आत्मा परमात्मा से अलग रहती है, पर जैसे जैसे आत्मा पवित्र बन कर ईश्वर से मिलने की आकांक्षा में निमग्न होने लगती है वैसे वैसे उसमें ईश्वरीय विभूतियों के लक्षण स्पष्ट दीखने लगते हैं। जब आत्मा परमात्मा के पास पहुँचती है तो उस दिव्य संयोग में वह स्वयं परमात्मा का रूप रख लेती है। रूमी ने अपनी

मसनवी के १५३१ वें और उसके आगे के पद्यों में लिखा है—

जब लहर समुद्र पहुँची, वह समुद्र बन गई। जब बीज खेत में पहुँचा, वह शस्य बन गया।

जब रोटी जीवधारी (मनुष्य) के सम्पर्क में आई तो मृत रोटी जीवन और ज्ञान से परिप्रोत हो गई।

जब मोम और ईंधन आग को समर्पित किए गए तो उनका अन्धकारमय अन्तर-तम भाग जाज्वल्य-मान हो गया।

जब सुरमे का पत्थर भस्मीभूत हो नेत्र में गया तो वह दृष्टि में परिवर्तित हो गया और वहाँ वह निरीक्षक हो गया।

ओह, वह मनुष्य कितना सुखी है जो अपने से स्वतन्त्र हो गया है और एक सजीव के अस्तित्व में सम्मिलित हो गया है।

कबीर ने इसी विचार को बहुत परिष्कृत रूप में रक्खा है। वे यह नहीं कहते कि जब लहर समुद्र पहुँची तो समुद्र बन गई पर वे यह कहते हैं हम इस प्रकार दिखेंगे जैसे तरंगनी की तरंग जो उसी में उत्पन्न होकर उसी में मिलती है। रूमी तो कहता है कि जब तरंग समुद्र में पहुँची तब वह समुद्र बनी। पहिले वह समुद्र अथवा समुद्र का भाग नहीं थी। कबीर का कथन है कि तरंग तो सदैव तरंगिनी में

ही वर्त्तमान है। उसी में उठती और उसी में मिलती है।

जैसे जलहि तरंग तरंगनी,
ऐसै हम दिखलावहिंगे।
कहै कबीर स्वामी सुख सागर,
हंसहि हंस मिलावहिगे॥

ऐसी स्थिति में संसार के बीच आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप ग्रहण करती है। आत्मा की सेवा मानों परमात्मा की सेवा है और आत्मा का स्पर्श ही मानों परमात्मा का स्पर्श है। आत्मा संसार में उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार परमात्मा की विभूति संसार के अङ्ग-प्रत्यंगों में निवास करती रहती है। आत्मा में एक प्रकार की शक्ति आ जाती है जिसके द्वारा वह मनुष्यता को भूल कर विश्व की वृहत् परिधि में विचरण करने लगती है। वह मनुष्यता को पाप के कलुषित आतंक से बचाती है। पाप का निवारण करने लगती है और जो व्यक्ति ईश्वर से विमुख है अथवा धार्मिक पथ के प्रतिकूल हैं उन्हें सदैव सहारा देकर उन्नति की ओर अग्रसर करती है। वह आत्मा जो ईश्वर के आलोक से आलोकित है अन्य आत्माओं की अन्धकारमयी रजनी में प्रकाश-ज्योति बन कर पथ-प्रदर्शन करती है। उसमें फिर यह शक्ति आ जाती है कि वह संसार के भौतिक साधनों की नश्वरता को समझ कर आध्यात्मिक साधनों का महत्त्व लोगों

के सामने रूपकों की भाषा में रखने लगती है। उसी समय आत्मा लोगों के सामने उच्च स्वर में कह सकती है कि मैं परमात्मा हूँ। मेरे ही द्वारा अस्तित्व का तत्त्व पृथ्वी पर वर्तमान है, यही रहस्यवाद की उत्कृष्ट सफलता है।

आत्मा के ईश्वरत्त्व की इस स्थिति को जलालुद्दीनरूमी ने अपनी मसनवी में एक कहानी का रूप दिया है। वह इस प्रकार है :—

ईश्वरत्व

शेख़ बायज़ीद हज्ज (बड़ी तीर्थ-यात्रा) और उमरा (छोटी तीर्थ-यात्रा) के लिए मक्का जा रहा था।

जिस जिस नगर में वह जाता वहाँ पहिले वह महात्माओं की खोज करता।

—वह यहाँ वहाँ घूमता और पूछता, शहर में ऐसा कौन है जो (दिव्य) अन्तर्दृष्टि पर आश्रित है ?

—ईश्वर ने कहा है—अपनी यात्रा में जहाँ कहीं तू जा, पहिले तू महात्मा की खोज अवश्य कर ख़जाने की खोज में जा, क्योंकि सांसारिक लाभ और हानि का नम्बर दूसरा है। उन्हें केवल शाखाएँ समझ, जड़ नहीं।

—उसने एक वृद्ध देखा जो नये चन्द्र की भाँति झुका हुआ था; उसने उस मनुष्य में महात्मा का महत्त्व और गौरव देखा।

—उसकी आँखों में ज्योति नहीं थी, उसका हृदय

सूर्य के समान जगमगा रहा था, जैसे वह एक हाथी हो जो हिन्दुस्थान का स्वप्न देख रहा हो।

—आँखें बन्द कर, सुषुप्त बन वह सैकड़ों उल्लास देखता है। जब वह आँख खोलता है, तो उन उल्लासों को नहीं देखता। ओह, कितना आश्चर्य है!

—नींद में न जाने कितने आश्चर्य-जनक व्यापार दृष्टिगत् होते हैं। नींद में हृदय एक खिड़की बन जाता है।

—जो जागता है और सुन्दर स्वप्न देखता है, वह ईश्वर को जानता है। उसके चरणों की धूल अपनी आँखों में लगाओ।

—वह बायज़ीद उसके सामने बैठ गया और उसने उसकी दशा के विषय में पूछा, उसने उसे साधू और गृहस्थ दोनों पाया।

—उसने (वृद्ध मनुष्य ने) कहा—ओ बायज़ीद, तू कहाँ जा रहा है? अपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर अपनी यात्रा का सामान ले जा रहा है?

—बायज़ीद ने कहा—प्रातः मैं काबा के लिए रवाना हो रहा हूँ। "ये:" दूसरे ने कहा—रास्ते के लिए तेरे पास क्या सामान है?

—"मेरे पास दो सौ चाँदी के दिरहम हैं", उसने कहा—"देखो वे मेरे अंगरखे के कोने में बँधे हैं।"

—उसने कहा—सात बार मेरी परिक्रमा कर ले और इसे अपनी तीर्थ-यात्रा काबे की परिक्रमा से अच्छा समझ।

—और वे दिरहम मेरे सामने रख दे, ऐ उदार सज्जन! समझ ले कि तूने काबा से अच्छी तीर्थ-यात्रा कर ली है और तेरी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है।

—और तूने छोटी तीर्थ-यात्रा भी कर ली, अनन्त जीवन की प्राप्ति कर ली। अब तू साफ़ हो गया।

—सत्य (ईश्वर) के सत्य से, जिसे तेरी आत्मा ने देख लिया है, मैं शपथ खा कर कहता हूँ कि उसने अपने अधिवास से भी ऊपर मुझे चुन रखा है।

—यद्यपि काबा उसके धार्मिक कर्मों का स्थान है, मेरा यह आकार भी जिसमें मैं उत्पन्न किया गया था, उसके अन्तरतम चित् का स्थान है।

—जब से ईश्वर ने काबा बनाया है वह वहाँ नहीं गया और मेरे इस मकान में चित् (ईश्वर) के अतिरिक्त कोई कभी नहीं गया।

—जब तूने मुझे देख लिया, तो तूने ईश्वर को देख लिया, तूने पवित्रता के काबा की परिक्रमा कर ली है।

मेरी सेवा करना, ईश्वर की आज्ञा मान कर उसकी कीर्ति बढ़ाना है। ख़बरदार, तू यह मत समझना कि ईश्वर मुझसे अलग है।

—अपनी आँख अच्छी तरह से खोल और मेरी ओर देख, जिससे तू मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश देखे।

—बायज़ीद ने इन आध्यात्मिक वचनों की ओर ध्यान दिया। अपने कानों में स्वर्ण-बालियों की भाँति उन्हें स्थान दिया।

कबीर ने इसी भावना को निम्नलिखित पद्य में व्यक्त किया है :—

हम सब मांहि सकल हम मांहीं
हम थैं और दूसरा नाहीं
तीन लोक में हमारा पसारा
आवागमन सब खेल हमारा
खट दरसन कहियत हम भेखा
हमहीं अतीत रूप नहीं रेखा
हम ही आप कबीर कहावा
हम ही अपना आप लखावा

जब आत्मा परमात्मा की सत्ता में इस प्रकार लीन हो जाती है तो उसमें एक प्रकार का मतवालापन आ जाता है। वह ईश्वर के नशे में चूर हो जाती है। संसार के साधारण मनुष्य जो उस मतवालेपन को नहीं जानते, उसकी हँसी उड़ाते हैं। वे उसे पागल समझते हैं। वे क्या जाने उसे मस्त बना देने वाले आध्यात्मिक मदिरा के नशे को जिसमें संसार को भुला देने की शक्ति होती है। रूमी ने ३४२६ वें और उसके आगे के पद्यों में लिखा है :—

जब मतवाला व्यक्ति मदिरालय से दूर चला जाता है, वह बच्चों के हास्य और कौतुक की सामग्री

बन जाता है। जिस रास्ते वह जाता है, कीचड़ में गिर पड़ता है, कभी इस ओर कभी उस ओर। प्रत्येक मूर्ख उस पर हँसता है। वह इस प्रकार चला जाता है और उसके पीछे चलने वाले बच्चे उस मतवाले-पन को नहीं जानते और नहीं जानते उसकी मदिरा के स्वाद को।

सभी मनुष्य बच्चों के समान हैं, केवल वही नहीं है जो ईश्वर के पीछे मतवाला है। जो वासनामयी प्रवृत्ति से स्वतंत्र है, उसे छोड़ कर कोई भी बड़ा नहीं है।

इस मतवालेपन का वर्णन कबीर ने भी शक्ति-शाली रेख़ते में किया है। वह इस प्रकार है :—

छका अवधूत मस्तान माता रहै
ज्ञान वैराग सुधि लिया पूरा
स्वास उस्वास का प्रेम प्याला पिया
गगन गरजें तहां बजै तूरा
पीठ संसार से नाम राता रहै
जातन जरना लिया सदा खेलै
कहै कब्बीर गुरु पीर से सुरखरू
परम सुख धाम तहं प्रान मेलै

इस खुमार को वे लोग किस प्रकार समझ सकेंगे जिन्होंने "इश्क़ हक़ीक़ी" की शराब ही नहीं पी।

अनन्त संयोग

(अवशेष)

इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है। आत्मा बढ़ कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती है। जरसन ने तो इसी के सहारे रहस्यवाद की मीमांसा की थी। उन्होंने कहा था—रहस्यवाद को अभिव्यक्ति उसी समय होती है जब आत्मा प्रेम की अमूल्य निधि लिए हुए परमात्मा में अपना विस्तार करती है। पवित्र और उमंग भरे प्रेम से परिचालित आत्मा का परमात्मा में गमन ही तो रहस्यवाद कहलाता है। डायोनिसस एक क़दम आगे बढ़कर कहते हैं; परमात्मा से आत्मा का अत्यन्त गुप्त वाग्-विलास ही रहस्यवाद है*। डायोनिसस ने आत्मा को परमात्मा तक जाने का कष्ट ही नहीं दिया। उन्होंने केवल खड़े खड़े ही आत्मा और परमात्मा में बातचीत करा दी।

इसी प्रकार रहस्यवाद की अन्य विलक्षण परिभाषाएँ हैं जिन से हम जान सकते हैं कि रहस्यवाद की अनुभूति भिन्न प्रकार से विविध रहस्यवादियों के हृदय में हुई है।

*स्टडीज़ इन मिस्टीसिज्म (लेखक ए० ई० वेट) पृष्ठ २७६

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में दोनों को उत्सुक बतलाया है। यदि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है तो परमात्मा भी आत्मा से मिलने को इच्छा रखता है। वे इसी भाव को अपनी 'आवर्तन' शीर्षक कविता में इस प्रकार लिखते हैं :—

धूप आपनारे मिलाइते चाहे गन्धे,
गन्धो शे चाहे धूपेरे रोहिते जूड़े।
शूर आपनारे धोरा दिते चाहे छोन्दे,
छोन्दो फिरिया छूटे जेते चाय शूरे।
भाव पेते चाय रूपेर माझारे अङ्गो,
रूपो पेते चाय भावेर माझारे छाड़ा।
ओसीम शे चाहे शीमार निबिड़ शङ्गो,
शीमा चाय होते ओशीमेर माझे हारा।
प्रोलये श्रजने ना जानि ए कारे जुक्ति,
भाव होते रूपे ओविराम जाओया आशा,
बन्ध फिरिछे खूजिया आपोन मुक्ति
मुक्ति मांगिछे बांधोनेर माझे बाशा।

इसका अर्थ यही है कि—

धूप (एक सुगन्धित द्रव्य) अपने को सुगन्धि के साथ मिला देना चाहता है,

गन्ध भी अपने को धूप के साथ सम्बद्ध कर देना चाहती है।

स्वर अपने को छन्द में समर्पित कर देना चाहता है,

छन्द लौटकर स्वर के समीप दौड़ जाना चाहता है।

भाव सौन्दर्य का अङ्ग बनना चाहता है,

सौन्दर्य भी अपने को भाव को अन्तरात्मा में मुक्त करना चाहता है।

असीम ससीम का गाढ़ालिंगन करना चाहता है।

ससीम असीम में अपने को बिखरा देना चाहता है।

मैं नहीं जानता कि प्रलय और सृष्टि किसका रचना-वैचित्र्य है,

भाव और सौन्दर्य में अविराम विनिमय होता है,

बद्ध अपनी मुक्ति खोजता फिरता है,

मुक्ति बन्धन में अपने आवास की भिक्षा माँगता है।

सभी रहस्यवादी एक ही प्रकार से परमात्मा का अनुभव नहीं कर सके। विविध मनुष्यों में मानसिक प्रवृत्तियां विविध प्रकार से पाई जाती हैं। जिन मनुष्यों की मानसिक प्रवृत्तियाँ अधिक संयत और अभ्यस्त होंगी वे परमात्मा का ग्रहण दूसरे ही रूप में करेंगे, जिन मनष्यों की मानसिक प्रवृत्तियाँ परिष्कृत न होंगी वे रहस्यवाद की अनुभूति अस्पष्ट रूप में करेंगे। जिनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ संसार के बंधन से रहित हो पवित्रता और पुण्य के प्रशान्त वायुमंडल में विराजतीं हैं, वे ईश्वर की अनुभूति में स्वयं अपना

अस्तित्व खो देंगे। इन्हीं प्रवृत्तियों के अन्तर के कारण परमात्मा की अनुभूति में अन्तर हो जाता है। और इसीलिए रहस्यवाद की परिभाषाओं में अन्तर आ जाता है।

परमात्मा के संयोग में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। जब आत्मा परमात्मा में लीन होती है तो उसके चारों ओर एक दैवी वातावरण की सृष्टि हो जाती है और आत्मा परमात्मा की उपस्थिति अपने समीप ही अनुभव करने लगती है। परमात्मा संसार से परे है और आत्मा संसार से आबद्ध! इस सांसारीय वातावरण में आत्मा को ज्ञात होने लगता है कि मानों समीप ही कोई बैठा हुआ शक्ति संचारण कर रहा है। आत्मा चुपचाप उस रहस्यमयी शक्ति से साहस और बल पाती हुई इस संसार में स्वर्ग का अनुभव करती है। मारगेरेट मेरी ने रोलिन को जो पत्र लिखा था, उसका भावार्थ यही था :—

*उस दिव्य त्राणकर्ता ने मुझ से कहा, मैं तुझे एक नई विभूति दूँगा। यह विभूति अभी तक दी हुई विभूतियों से उत्कृष्ट होगी। वह विभूति यही है कि मैं तेरी दृष्टि से कभी ओझल न होऊँगा। और विशेषता यह रहेगी कि तू सदैव मेरी उपस्थिति अनुभव करेगी।

* पुलेन रचित दि ग्रेसेज़ अव् इन्टीरियर प्रेयर पृष्ठ ८९

मैं तो समझती हूँ कि अभी तक उन्होंने अपनी दया से मुझे जितनी विभूतियाँ प्रदान की हैं, उन सबों से यह विभूति श्रेष्ठतर है। क्योंकि उसी समय से उस दिव्य परमात्मा की उपस्थिति अविराम रूप से मैं अनुभव कर रही हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ तो यह दिव्य उपस्थिति मेरे हृदय में इतनी श्रद्धा उत्पन्न करती है कि मैं अभिवादन के लिए पृथ्वी पर गिर पड़ती हूँ जिससे कि मैं अपने आज्ञाकारी ईश्वर के सामने अपने को अस्तित्वहीन कर दूँ। मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि ये सब विभूतियाँ अटल शान्ति और उल्लास से पूर्ण रहती हैं।

इस पत्र से यह ज्ञात हो जाता है कि उत्कृष्ट ईश्वरीय विभूतियों का लक्षण ही यही है कि उस से परमात्मा के सामीप्य का परिचय उसी क्षण मिल जाय। उस समय आत्मा की क्या स्थिति होती है। वह आनन्द में विभोर होकर परमात्मा की शक्तियों में अपना अस्तित्व मिला देती है। वह उत्सुकता से दौड़ कर परमात्मा की दिव्य उपस्थिति में छिप जाती है। उस समय उसकी प्रसन्नता, उत्सुकता और आकांक्षा की परिधि इन काले अक्षरों के भीतर नहीं आ सकती। विलियम राल्फ़ इन्ज ने अपनी पुस्तक 'पर्सनल आइडियलिज्म एण्ड मिस्टिसिज्म' में उस दशा के वर्णन करने का प्रयत्न किया है :—

'इस दिव्य विभूति और शान्ति के दर्शन का स्वागत करने के लिए आत्मा दौड़ जाती है जिस

प्रकार बालक अपने पिता के घर को पहिचान कर उसकी ओर सहर्ष अग्रसर होता है।'*

कोई बालक अपने पिता के घर का रास्ता भूल जाय, वह यहाँ वहाँ भटकता फिरे। उसे कोई सहारा न हो। उसी समय उसे यदि पिता के घर का रास्ता मिल जाय अथवा पिता का घर दीख पड़े तो उसके हृदय में कितनी प्रसन्नता न होगी! उसी स्थिति की प्रसन्नता आत्मा में होती है जब वह अपने पिता के समीप पहुँचने का द्वार पा जाती है।

उस स्थिति में उसके हृदय की तंत्री झनझना उठती है। रोम से—प्रत्येक रोम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला करती है। वह संगीत उसी के यश में, उसी आदि-शक्ति के दर्शन-सुख में उत्पन्न होता है और आत्मा के सम्पूर्ण भाग में अनियंत्रित रूप से प्रवाहित होने लगता है। यही संगीत मानों आत्मा का भोजन है। इसी लिए सूफियों ने इस संगीत का नाम ग़िज़ाये रूह (غزائے روح) रक्खा है। इसी के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम में पूर्णता आती है। यही संगीत आध्यात्मिक प्रेम की आग

---

*The human soul leaps forward to greet this vision of glory and harmony: as a child recognises and greets his father's house.

पर्सनल आइडियलिज्म एन्ड मिस्टिसिज्म, पृष्ठ १६

को और भी प्रज्वलित कर देता है और इसी के तेज से आत्मा जगमगा जाती है।

इस संगीत में परमात्मा का स्वर होता है। उसी में परमात्मा के अलौकिक प्रेम का प्रकाशन होता है। इसीलिए शायद लियोनार्ड (१८१९–१८८७) ने कहा था :—

"मेरे स्वामी ने मुझसे कहा था कि मेरे प्रेम की ध्वनि तुम्हारे कान में प्रतिध्वनित होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार मेघ के गर्जन की ध्वनि गूँज जाती है। दूसरी रात में, वास्तव में, अलौकिक प्रेम के तूफ़ान का प्रकोप (यदि इस शब्द में कुछ वैषम्य न हो) मुझ पर बरस पड़ा। उसका तीव्र वेग, जिस सर्व-शक्ति से उसने मेरे सारे शरीर पर अधिकार जमा लिया, अत्यन्त गाढ़ और मधुर आलिंगन, जिससे ईश्वर ने आत्मा को अपने में लीन कर लिया संयोग के किसी अन्य हीन रूप से समता नहीं रखता।"

लियोनार्ड ने इसे 'तूफ़ान के प्रकोप' से समता दी है। वास्तव में उस समय प्रेम इतने वेग से शरीर और मन की शक्तियों पर आक्रमण करता है कि उससे वे एक बार ही निस्तब्ध होकर शिथिल हो जाती हैं। उस समय उस शरीर में केवल एक भावना का प्रवाह होता है। शरीर की शक्तियों में केवल एक ज्योति जागृत रहती है और वह ज्योति होती है अलौकिक प्रेम के प्रबल आवेग की। यह आवेग किसी भी सांसारिक भावना के आवेग से सदैव

भिन्न है। उसका कारण यह है कि सांसारिक भावनों का आवेग क्षणिक होता है और उसमें गहराई कम होती है। यह अलौकिक आवेग स्थायी रहता है और इसकी भावना इतनी गहरी रहती है कि उससे शरीर की सभी शक्तियाँ ओतप्रोत हो जाती हैं। उसका वर्णन तूफ़ान के प्रकोप द्वारा ही किया जा सकता है किसी अन्य शब्द के द्वारा नहीं।

उस प्रेम के प्रबल आक्रमण में एक विशेषता रहती है। जिसका अनुभव टामसिन ने पूर्णरूप से किया था। उसने *'आन दि साइट एन्ड एस्पेशली आन दि कानटैक्ट विथ् दि सावरेन गुड' वाले परिच्छेद में लिखा था कि हम ईश्वर को हृदयंगम करते हैं अपने आन्तरिक और रहस्यमय स्पर्श द्वारा। हम यह अनुभव करते हैं कि वह हममें विश्राम कर रहा है। यह आन्तरिक (अथवा उसे दिव्य भी कह सकते हैं) सम्बन्ध बहुत ही सूक्ष्म और गुप्त कला है। और इसे हम अनुभव द्वारा ही जान सकते हैं बुद्धि द्वारा नहीं।

जब आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा मुझ में विश्राम कर रहा है तो उसमें एक प्रकार के गौरव की सृष्टि हो जाती है। जिस प्रकार एक दरिद्र के पास सौ रुपये आ जाने पर वह उन्हें अभिमान तथा गर्व से देखता है, उनकी रक्षा करता

*पुलेन रचित दि ग्रेसेज़ अव् इन्टीरियर प्रेयर, पृष्ठ १०७

है। स्वयं उपभोग नहीं करता वरन् उन्हें देख देख कर ही संतोष कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा परमात्मा रूपी धन को अपनी अन्तरंग भावनाओं में छिपाये, संसार में गर्व और अभिमान से रहती है तथा संसार के मनुष्यों की हँसी उड़ाती है। उन्हें तुच्छ गिनती है। ऐसी अवस्था में एक अन्तर रहता है। ग़रीब का धन मूक होता है, उसमें बोलने अथवा अनुभव करने की शक्ति ही नहीं होती। पर परमात्मा की बात दूसरी है। वह प्रेम के महत्व को जानता है तथा उसे अनुभव भी करता है। उसमें भी प्रेम का प्रबल प्रवाह होता है। वह भी आत्मा के संयोग से सुखी होता है। उस समय जब आत्मा और परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है तो परमात्मा आत्मा में प्रकट होकर संसार में घोषित करने लगता है :—

'मुझको कहां ढूंढे बन्दे,
मैं तो तेरे पास में'
(कबीर)

क

रहस्यवाद से सम्बन्ध रखने वाले कबीर के कुछ चुने हुए पद

चलौ सखी जाइये तहां, जहां गये पाइयैं परमानन्द

यहु मन आमन घूमना,
मेरौ तन छीजत नित जाइ
चिंतामणि चित चोरियौ,
ताथैं कछु न सुहाइ

सुनि सखि सुपने की गति ऐसी,
हरि आये हम पास
सोवत ही जगाइया,
जागत भये उदास

चलु सखी बिलम न कीजिये,
जब लग सांस सरीर
मिलि रहिये जगनाथ सूं,
यूं कहैं दास कबीर 2

बाल्हा आव हमारे गेह रे
तुम बिन दुखिया देह रे
सब को कहै तुम्हारी नारी
मोकों इहै अदेह रे
एकमेक ह्वै सेज न सोवै,
तब लग कैसा नेह रे
आन न भावै, नींद न आवै,
ग्रिह बन धरै न धीर रे
ज्यूं कामी कों काम पियारा,
ज्यूं प्यासे कूं नीर रे
है कोई ऐसा पर उपगारी,
हरि सूं कहै सुनाइ रे
ऐसे हाल कबीर भये हैं,
बिन देखें जिव जाय रे

वै दिन कब आवैंगे माइ,
जा कारनि हम देह धरी है,
मिलिबौ अंग लगाइ
हौं जानूं जे हिल मिल खेलूं
तन मन प्रान समाइ
या कामना करौ पर पूरन,
समरथ हौ राम राइ
मांहि उदासी माधौ चाहै,
चितवत रैनि बिहाइ
सेज हमारी सिंघ भई है,
जब सोऊं तब खाइ
यहु अरदास दास की सुनिये,
तन की तपति बुझाइ
कहै कबीर मिलै जे सांई,
मिलि करि मंगल गाइ

दुलहनी गावहु मंगलचार,
हम घरि आए हो राजा राम भतार,
तन रत करि मैं मन रत करि हूं,
पंच तत्त बराती,
रामदेव मोरे पाहुने आए,
मैं जोबन में माती।
सरीर सरोवर बेदी करिहूं,
ब्रह्मा वेद उचार,
रामदेव संगि भांवर लेहूं,
धनि धनि भाग हमार।
सुर तैंतीसूं कौतिग आए,
मुनिवर सहस अठासी,
कहैं कबीर हम ब्याहि चले हैं,
पुरिष एक अबिनासी।

हरि मेरा पीव माई हरि मेरा पीव
हरि बिन रहि न सके मेरा जीव
हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया
राम बड़े में छुटक लहुरिया
किया स्यंगार मिलन के तांई
काहे न मिलो राजा राम गुसांई
अब की बेर मिलन जो पाऊं
कहै कबीर भौजल नहिं आऊं

कबीर का रहस्यवाद

अवधू ऐसा ज्ञान विचारी
तार्थें भई पुरिष थें नारी
नां हूं परनी ना हूं क्वांरी
पूत जन्यू द्यौ हारी
काली मूड़ कौ एक न छोड्यो
अजहूं अकन कुवांरी
ब्राह्मन कै बम्हनेटी कहियो
जोगी कै घरि चेली
कलिमा पढ़ि पढ़ि भई तुरकनी
अजहूं फिरों अकेली
पीहरि जाऊं न रहूं सासुरै
पुरषहि अंगि न लाऊं।
कहै कबीर सुनहु रे संतो
अंगहि अंग न छुवाऊं

मैं सासने पीव गौंहनि आई
सांई संग साध नहीं पूगी
गयो जोबन सुपिना की नांई
पंच जना मिलि मंडप छायो
तीनि जनां मिलि लगन लिखाई
सखी सहेली मंगल गावें
सुख दुख माथै हलद चढ़ाई
नाना रंगैं भांविर फेरी
गांठि जोरि बैठे पति ताई
पूरि सुहाग भयो बिन दूल्हा
चौक कै रंगि धरयो सगौ भाई
अपने पुरिष मुख कबहुं न देख्यो
सती होत समझी समझाई
कहै कबीर हूं सर रचि मरि हूं
तिरौं कन्त लै तूर बजाई

कबीर का रहस्यवाद

कब देखूं मेरे राम सनेही
जा बिन दुख पावै मेरी देही
हूं तेरा पंथ निहारूं स्वामी
कब रे मिलहुगे अंतरजामी
जैसे जल बिन मीन तलपै
ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपै
निस दिन हरि बिन नींद न आवै
दरस पियासी राम क्यों सचुपावै
कहै कबीर अब बिलंब न कीजै
अपनों जानि मोहि दरसन दीजै

हरि कौ बिलोवनौं बिलोइ मेरी माई
ऐसै बिलोइ जैसे तत न जाई
तन करि मटकी मनहिं बिलोइ,
ता मटकी में पवन समोइ
इला प्यंगुला सुषमन नारी,
वेगि बिलोइ ठाढ़ी छछिहारी
कहै कबीर गुजरी बौरानी,
मटकी फूटी जोति समानी

भलैं नींदौ भलैं नींदौ भलैं नींदौ लोग
तन मन रांम पियारे जोग
मैं बौरी मेरे राम भतार
ता कारनि रचि करों सिंगार
जैसे धुबिया रज मल धोवै
हर तप रत सब निंदक खोवै
निन्दक मेरे माई बाप
जन्म जन्म के काटे पाप
निन्दक मेरे प्रान अधार
बिन बेगारि चलावै भार
कहै कबीर निन्दक बलिहारी
आप रहै जन पार उतारी

जो चरखा जरि जाय बढ़ैया ना मरै
मैं कातों सूत हजार चरखुला जिन जरै
बाबा मोर ब्याह कराव, अच्छा बरहिं तकाय
जौ लौं अच्छा बर न मिलै तौ लौ तुमहिं बिहाय
प्रथमें नगर पहूँचते परि गौ सोग संताप
एक अचंभा हम देखा जो बिटिया ब्याहल बाप
समधी के घर समधी आए आए बहू के भाय
गोड़े चूल्हा दै दै चरखा दियो दिढ़ाय
देवलोक मर जायंगे एक न मरै बढ़ाय
यह मन रंजन कारणै चरखा दियो दिढ़ाय
कहहि कबीर सुनौ हो संतो चरखा लखै जो कोय
जो यह चरखा लखि परै ताको आवागमन न होय

परौसनि मांगे कंत हमारा
पीव क्यूं बौरी मिलहि उधारा
मासा मांगे रती न देऊं
घटै मेरा प्रेम तो कासनि लेऊं
राखि परोसनि लरिका मेरा
जे कछु पाऊं सु आधा तोरा
बन बन ढूंढ़ौं नैन भरि जोऊँ
पीव न मिलै तो बिलखि करि रोऊँ
कहै कबीर यहु सहज हमारा
बिरली सुहागिन कन्त पियारा

हरि ठग जग की ठगोरी लाई
हरि के वियोग कैसे जीऊं मेरी माई,
कौन पुरिष को काकी नारी,
अभि अंतर तुम्ह लेहु बिचारी
कौन पूत को काको बाप
कौन मरै कौन करै संताप,
कहै कबीर ठग सों मन माना
गई ठगौरी ठग पहिचाना,

को बीनै प्रेम लागौ री, माई को बीनै
राम रसायन माते री, माई को बीनै
पाई पाई तू पुतिहाई
पाई की तुरिया बेचि खाई री, माई को बीनै
ऐसे पाई पर बिथुराई,
त्यूं रस आनि बनायो री, माई को बीनै
नाचै ताना नाचै बाना
नाचै कूंच पुराना री, माई को बीनै
कर गहि बैठि कबीरा नाचै
चूहै काट्या ताना री, माई को बीनै

बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पाये
भाग बड़े घर बैठे आये,
मंगलचार मांहि मन राखों
राम रसायन रसना चाखों
मन्दिर मांहि भया उजियारा
लै सूती अपना पीव पियारा
मैं रनि रासी जै निधि पाई
हमहिं कहा यहु तुमहिं बड़ाई
कहै कबीर मैं कछू न कीन्हा
सखी सुहाग राम मोहिं दीन्हा

अब मोहिं ले चल नणद के बीर,
अपने देसा
इन पंचन मिलि लूटी हूँ
कुसंग आहि बिदेसा
गंग तीर मोरि खेती बारी
जमुन तीर खरिहाना
सातों बिरही मेरे नीपजै
पंचूं मोर किसाना
कहै कबीर यहु अकथ कथा है
कहता कही न जाई
सहज माइ जिहि ऊपजै
ते रमि रहै समाई

मेरे राम ऐसा खीर बिलोइयै
गुरु मति मनुवा अस्थिर राखहु
इन विधि अमृत पिओइयै
गुरु कै बाणि बजर कल छेदी
प्रगट्या पद परगासा
शक्ति अधेर जेवड़ी भ्रम चूका
निहचल सिव घर वासा
तिन बिनु बाणै धनुष चढ़ाइयै
इहु जग बेध्या भाई
दह दिसि बूड़ी पवन झुलावै
डोरि रही लिव लाई
उनमन मनुवा सुन्नि समाना,
दुविधा दुर्मति भागी
कहु कबीर अनुभौ इकु देख्या
राम नाम लिव लागी

उलटि जात कुल दोऊ बिसारी
सुन्न सहज महि बुनत हमारी
हमरा झगरा रहा न कोऊ
पंडित मुल्ला छाड़ै दोऊ
बुनि बुनि आप आप पहिरावों
जहं नहीं आप तहां ह्वै गावों
पंडित मुल्ला जो लिखि दीया
छांड़ि चले हम कछू न लीया
रिदै खलासु निरखि ले मीरा
आपु खोजि खोजि मिलै कबीरा

जन्म मरन का भ्रम गया गोविंद लव लागी
जीवन सुन्न समानिया
गुरु साखी जागी
कासी ते धुनि ऊपजै
धुनि कासी जाई
कासी फूटी पंडिता
धुनि कहाँ समाई
त्रिकुटी संधि मैं पेखिया
घटहू घट जागी
ऐसी बुद्धि समाचरी
घट माँहि तियागी
आप आपते जानिया
तेज तेज समाना
कहु कबीर अब जानिया
गोविंद मन माना

कबीर का रहस्यबाद

गगन रसाल चुए मेरी भाठी
    संचि महारस तन भया काठी
वाकौ कहिए सहज मतिवारा
    जीवत राम-रस ज्ञान विचारा
सहज कलालनि जौ मिलि आई
    आनंदि माते अनदिन जाई
चीन्हत चीत निरंजन लाया
    कहु कबीर तौ अनुभव पाया

अब न बसूं इहि गांइ गुसांई
तेरे नेवगी खरे सयाने हो राम
नगर एक यहां जीव धरम हता
बसैं जु पंच किसाना
नैनूं निकट श्रवनूं रसनूं
इन्द्री कह्या न मानें हो राम
गांइकु ठाकुर खेत कुनापै
काइथ खरच न पारै
जोरि जेवरी खेति पसारै
सब मिलि मोको मारै हो राम
खोटो महतो विकट बलाही
सिर कसदम का पारै
बुरौ दिवान दादि नहिं लागै
इक बांधै इक मारै हो राम
धरम राइ जब लेखा मांगा
बाकी निकसी भारी
पांचि किसाना भाजि गये हैं
जीव धर बांध्यो पारी हो राम
कहै कबीर सुनहु रे संतो
हरि भजि बांध्यो भेरा
अब की बेर बकसि बंदे कों
सब खत करौं निबेरा

अवधू मेरा मन मतिवारा
उन्मनि चढ़ा मगन रस पीवै त्रिभवन भया उजियारा
गुड़ करि ग्यांन ध्यान कर महुवा
भव भाठी कर भारा
सुषमन नारी सहजि समानी
पीवै पीवन हारा
दोइ पुड़ जोड़ि चिगाई भाठी
चुया महा रस भारी
काम क्रोध दोइ किया पलीता
छूटि गई संसारी
सुन्नि मंडलमें मंदला बाजै
तहां मेरा मन नाचै
गुर प्रसादि अमृत फल षाया
सहजि सुषमना काछै
पूरा मिल्या तबैं सुष उपज्यो
तन की तपति बुझानी
कहै कबीर भव बन्धन छूटै
जोतिहि जोति समानी

अवधू गगन मंडल घर कीजै
अमृत झरै सदा सुख उपजै
बंक नालि रस पीवै
मूल बांधि सर गगन समाना
सुषमन यों तन लागी
काम क्रोध दोउ भया पलीता
तहां जोगनीं जागी
मनवां जाइ दरीबै बैठा
मगन भया रसि लागा
कहै कबीर जिय संसा नाहीं
सबद अनाहद जागा

कोई पीवै रे रस राम नाम का, जो पीवै सो जोगी रे
संतों सेवा करो राम की और न दूजा भोगी रे
यहु रस तौ सब फीका भया
  ब्रह्म अगनि पर जारी रे
ईश्वर गौरी पीवन लागे राम तनी मतवारी रे
चन्द सूर दोई भाठी कीन्ही सुषमनि त्रिगवा लागी रे
अमृत कूं पी सांचा पुरया मेरी त्रिष्णा भागी रे
यहु रस पीवै गूंगा गहिला ताकी कोई बूझै सार रे
कहै कबीर महा रस महँगा कोई पीवैगा पीवनिहार रे

दूभर पनियां भरया न जाई
अधिक त्रिषा हरि बिन न बुझाई
ऊपर नीर लेज तलि हारी
कैसे नीर भरै पनिहारी
ऊधरयो कूप घाट भयो भारी
चली निरास पंच पनिहारी
गुर उपदेस भरी ले नीरा
हरषि हरषि जल पीवै कबीरा

लावौ बाबा आगि जलावो घरा रे
ता कारनि मन धंधै परा रे
इक डाँइनि मेरे मन में बसे रे
नित उठि मेरे जीय कों डसे रे
ता डाइन के लरिका पांच रे
निसि दिन मोहिं नचावें नाच रे
कहै कबीर हूँ ताको दास
डांइनि कै संग रहै उदास

रे मन बैठि कितै जिनि जासी

हिरदै सरोवर है अबिनासी

काया मधे कोटि तीरथ

काया मधे कासी

काया मधे कंवलापति

काया मधे बैकुंठ वासी

उलटि पवन षटचक्र निवासी

तीरथराज गंग तट वासी

गगनमंडल रवि ससि दोई तारा

उलटी कूंची लाग किवारा

कहै कबीर भयो उजियारा

पंच मारि एक रहयो निनारा

सरवर तटि हंसनीं तिसाई
जुगति बिनां हरि जल पिया न जाई
पीया चाहै तौ लै खग सारी
उड़ि न सकै दोऊ पर भारी
कुंभ लियैं ठाढ़ी पनिहारी
गुण बिन नीर भरै कैसे नारी
कहै कबीर गुर एक बुधि बताई
सहज सुभाइ मिले राम राई

बोलौ भाई राम की दुहाई
इहि रस सिव सनकादिक माते, पीवत अजहु न अघाई
इला प्यंगुला भाठी कीन्हो ब्रह्म अगनि पर जारी
ससि हर सूर द्वार दस मूंदे, लागी जोग जुग तारी
मति मतवाला पीवै राम रस, दूजा कछु न सुहाई
उलटी गङ्ग नीर बहि आया, अमृत धार चुवाई
पंच जने सेा संग करि लीन्हे, चलत खुमारी लागी
प्रेम पियाले पीवन लागे, सेावत नागिनी जागी
सहज सुन्नि में जिनि रस चाख्या, सतगुर थैं सुधि पाई
दास कबीर इहि रसि माता, कबहूं उछकि न जाई

विष्णु ध्यान सनान करि रे,
　　बाहरि अंग न धोइ रे
साच बिन सीझसि नहीं
　　कोई ज्ञान दृष्टैं जोइ रे
जंजाल माँहैं जीव राखै
　　सुधि नहीं सरीर रे
अभि अन्तरि भेदै नहीं
　　कोई बाहिर न्हावै नीर रे
निहकर्म नदी ज्ञान जल
　　सुन्नि मण्डल माँहिं रे
औधूत जोगी आतमां
　　कोई पेड़े संजमि न्हानि रे
इला प्यङ्गुला सुषमनां
　　पछिम गङ्गा बालि रे
कहै कबीर कुसमल झड़ैं
　　कोई माँहि लौ अंग पषालि रे

सो जोगी जाकै सहज भाइ

अकल प्रीति की भीख खाइ

सबद अनाहद सींगी नाद

काम क्रोध विपिया न वाद

मन मुद्रा जाकै गुर कौ ज्ञान ।

त्रिकुट कोट में धरत ध्यान

मनहीं करन कौ करै सनान

गुर को सबद लै लै धरै ध्यान

काया कासी खोजै वास

तहाँ जोति सरूप भयो परकास

ग्यान मेषली सहज भाइ

बंक नालि कौ रस खाइ

जोग मूल को देइ बन्द

कहि कबीर थिर होइ कन्द

जङ्गल में का सेावना, औघट है घाटा ।
स्यंघ बाघ गज प्रजलै, अरु लम्बीं बाटा ॥
निसि बासुरी पेड़ा पड़ै
जमदांनी लूटै
सूर धीर साचै मतै
सेाई जन छूटै
चालि चालि मन माहरा
पुर पटन गहिये
मिलिये त्रिभुवन नाथ सों
निरभै होइ रहिए
अमर नहीं संसार में
बिनसै नर देही
कहै कबीर बेसास सूं
भजि राम सनेही

राम बिन तन की ताप न जाई

    जल की अगिन उठी अधिकाई

तुम्ह जलनिधि मैं जल कर मीना

    जल मैं रहौं जलहिं बिन छीना

तुम्ह पिंजरा मैं सुवना तोरा

    दरसन देहु भाग बड़ मोरा

तुम्ह सतगुर मैं नौतम चेला

    कहै कबीर राम रमूं अकेला

कबीर का रहस्यवाद

राम बान अन्ययाले तीर
जाहि लागे सो जाने पीर
तन मन खोजों चोट न पाऊं
औषद मूली कहां घसि लाऊं
एकहि रूप दीसे सब नारी
ना जानों को पियहि पियारी
कहै कबीर जा मस्तक भाग
ना जानुं काहू देइ सुहाग

भँवर उड़े बग बैठे आई
रैन गई दिवसो चलि जाई
हल हल काँपै बाला जीउ
ना जानों का करि है पीउ
कांचे बासन टिकै न पानी
उड़िगै हंस काया कुंभिलानी
काग उड़ावत भुजा पिरानी
कहहि कबीर यह कथा सिरानी

देखि देखि जिय अचरज होई
यह पद बूझै बिरला कोई
धरती उलटि अकाशै जाय
चिउंटी के मुख हस्ति समाय
बिना पवन सो पर्वत उड़े
जीव जन्तु सब वृक्षा चढ़े
सूखे सरवर उठे हिलोरा
बिनु जल चकवा करत किलोर
बैठा पंडित पढ़े पुरान
बिन देखे का करत बखान
कहहि कबीर यह पद को जान
सोई संत सदा परबान

मैं सबनि में औरनि में हूँ सब
मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो
कोई कहौ कबीर कोई कहौ राम राई हो
ना हम बार बूढ़ नांही हम
नां हमरे चिलकाई हो
पठरा न जाऊं अरवा नहीं आंऊं
सहजि रहूं हरिभाई हो
बोढ़न हमरे एक पछेवरा
लोक बोलैं इकताई हो
जुलहै तनि बुनि पांन न पावल
फारि बुनी दस ठाई हो
त्रिगुण रहित फल रमि हम राखल
तब हमरौ नांउं राम राई हो
जग मैं देखौं जग न देखै मोही
इहि कबीर कछु पाई हो

अब मैं जाणि बौरे केवल राइ की कहानी
मंझा जोति राम प्रकासै
गुर गमि बाणीं
तरवर एक अनंत मूरति
सुरता लेहु पिछाणी
साखा पेड़ फूल फल नांही
ताकी अमृत बाणी
पुहप वास भँवरा एक राता
बारा ले उर धरिया
सोलह मंझै पवन झकोरै
आकासे फल फलिया
सहज समाधि बिरष यहु सींचा
धरती जल हर सोष्या
कहै कबीर तास मैं चेला
जिनि यहु तरवर पेष्या

अवधू, सो जोगी गुरु मेरा
जो या पद का करै निबेरा
तरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा
बिन फूला फल लागा
साखा पत्र कछू नहीं वाके
अष्ट गगन मुख बागा
पैर बिन निरति करां बिन बाजै
जिभ्या हींणा गावै
गावणहारे कै रूप न रेषा
सतगुरु होइ लखावै
पंखी का खोज, मीन का मारग
कहै कबीर बिचारी
अपरंपार पार परसोतम
वा मूरति की बलिहारी

अजहूँ बीच कैसे दरसन तोरा
बिन दरसन मन मानें क्यों मेरा
हमहि कुसेवग क्या तुम्हहि अजांनां
दुह मैं दोस कहौ किन रांमां
तुम्ह कहियत त्रभुवन पति राजा
मन वांछित सब पुरवन काजा
कहैं कबीर हरि दरस दिखाओ
हमहिं बुलावो कै तुम्ह चलि आओ

आऊंगा न जाऊंगा, मरूंगा न जिऊंगा
गुरु के सबद में रमि रमि रहूंगा
आप कटोरा आपै थारी
आपै पुरखा आपै नारी
आप सदाफल आपै नींबू
आपै मुसलमान आपै हिन्दू
आपै मछकछ आपै जाल
आपै भींवर आपै काल
कहै कबीर हम नाहीं रे नाहीं
ना हम जीवत न मुवले मांही

अकथ कहानी प्रेम की
कछू कही न जाई
गूंगे केरि सरकरा
बैठे मुसकाई,
भोमि बिना अरु बीज बिन
तरवर एक भाई
अनंत फल प्रकासिया,
गुरु दीया बताई
मन थिर बैसि बिचारिया,
रामहिं ल्यौ लाई
झूठी मन मैं बिस्तरी
सब थोथी बाई
कहै कबीर सकति कछु नाहीं
गुर भया सहाई
आवण जाणी मिटि गई,
मन मनहि समाई

है कोई गुरुज्ञानी जग उलटि बेद बूझै
पानी में पावक बरै, अंधहि आंखन सूझै
गाई तो नाहर खायो, हरिन खायो चीता
काग लंगर फांदि कै बटेर बाज जीता
मूस तो मजार खायो, स्यार खायो स्वाना
आदि कोऊ उदेश जाने, तासु बेश बाना
एकहि दादुर खायो, पांच खायो भुवंगा
कहहि कबीर पुकार के है दोऊ एकै संगा

मैं डोरे डोरे जाऊंगा, तो मैं बहुरि न भौजलि आऊंगा
सूत बहुत कुछ थोरा, ताथैं लाई ले कंथा डोरा
कंथा डोरा लागा जब जुरा मरण भौ भागा
जहां सूत कपास न पूनी, तहां बसे एक मूनी
उस मूनी सूं चित लाऊंगा,
तो मैं बहुरि न भौजलिआऊंगा
मेर डंड इक छाजा, तहां बसै इक राजा
तिस राजा सूंचित लाऊँगा,
तो मैं बहुरि न भौजलि आऊंगा
जहां बहु हीरा घन मोती, तहां तत लाइ ले जोती
तिस जोतहिं जोति मिलाऊंगा,
तो मैं बहुरि न भौजलि आऊंगा
जहां ऊगै सूर न चन्दा, तहां देष्या एक अनंदा
उस आनंद सूं चित लाऊंगा
तो मैं बहुरि न भौजलि आऊंगा
मूल बंध एक पाया, तहां सिंह गणेश्वर राजा
तिस मूलहिं मूल मिलाऊंगा
तो मैं बहुरि न भौजलि आऊंगा
कबीरा तालिब तोरा, तहां गोपाल हरी गुर मोरा
तहां हेत हरी चित लाऊंगा
तो मैं बहुरि न भौजलि आऊंगा

अब घट प्रगट भये राम राई
सोधि सरीर कंचन की नाई
कनक कसौटी जैसे कसि लेइ सुनारा
सोधि सरीर भयो तन सारा
उपजत उपजत बहुत उपाई
मन थिर भयो तबै थिति पाई
बाहर खोजत जनम गंवाया
उनमना ध्यान घट भीतर पाया
बिन परचै तन कांच कथीरा
परचै कंचन भया कबीरा

हम सब मांहि सकल हम मांही
हम थैं और दूसरा नांही
तीन लोक में हमारा पसारा
आवागमन सब खेल हमारा
खट दरसन कहियत हम भेखा
हमहीं अतीत रूप नहीं रेखा
हमहीं आप कबीर कहावा
हमहीं अपना आप लखावा

बहुरि हम काहे कूं आवहिंगे
बिछुरे पञ्चतत्त की रचना
तब हम रामहिं पावहिंगे
पृथ्वी का गुण पानी सोष्या
पानी तेज मिलावहिंगे
तेज पवन मिलि पवन सबद मिलि
ये कहि गालि तवावहिंगे
ऐसे हम लोक वेद के बिछुरे
सुन्नहि माँहि समावहिंगे
जैसे जलदि तरंग तरंगनी
ऐसे दम दिखलावहिंगे
कहै कबीर स्वामी सुख सागर
हंसहि हंस मिलावहिंगे

दरियाव की लहर दरियाव है जी

दरियाव और लहर में भिन्न कोयम

उठे तो नीर है बैठे तो नीर है

कहो दूसरा किस तरह होयम

उसी नाम को फेर के लहर धरा

लहर के कहे क्या नीर खोयम

जक्त ही फेर सब जक्त और ब्रह्म में

ज्ञान करि देख कब्बीर गोयम

है कोई दिल दरवेश तेरा
नासूत मलकूत जबरूत को छोड़िके
जाइ लाहूत पर करै डेरा
अकिल की फहम ते इलम रोसन करै
चढ़ै खरसान तब होय उजेरा
हिर्स हैवान को मारि मरदन करै
नफस सैतान जब होय जेरा
गौस औ कुतुब दिल फिकर जाका करै
फतह कर किला तहं दौर फेरा
तखत पर बैठिके अदल इन्साफ़ कर
दोजख औ भिस्त का करु निवेरा
अजाब सवाब का सबब पहुंचे नहीं
जहां है यार महबूब मेरा
कहै कब्बीर वह छोड़ि आगे चला
हुआ असवार तब दिया दरेरा

मन मस्त हुआ तब क्यों बोलै
हीरा पायो गांठ गठियायो
बार बार वाको क्यों खोलै
हलकी थी जब चढ़ी तराजू
पूरी भई तब क्यों तोलै
सुरत कलारी भई मतवारी
मदवा पी गई बिन तोलै
हंसा पाये मान सरोवर
ताल तलैया क्यों डोलै
तेरा साहिब है घट मांहीं
बाहर नैना क्यों खोलै
कहै कबीर सुनो भई साधो
साहिब मिल गये तिल ओलै

तोरी गठरी में लागे चोर

बटोहिया का रे सोवै

पांच पचीस तीन हैं चुरवा

यह सब कीन्हा सोर

बटोहिया का रे सोवै

जागु सवेरा बाट अनेड़ा

फिर नहि लागै जोर

बटोहिया का रे सोवै

भवसागर इक नदी बहतु है

बिन उतरे जाव बोर

बटोहिया का रे सोवै

कहै कबीर सुनो भाइ साधो

जागत कीजे भोर

बटोहिया का रे सोवै

पिया मोरा जागै मैं कैसे सोइ री
पांच सखी मेरे संग को सहेली
उन रंग रंगी पिया रंग न मिली री
सास सयानी ननद द्योरानी
उन डर डरी पिय सार न जानी री
द्वादस ऊपर सेज बिछानी
चढ़ न सकौं मारी लाज लजानीं री
रात दिवस मोंहि कूका मारै
मैं न सुना रचि रहि संग जार री
कह कबीर सुनु सखी सयानी
बिन सतगुर पिय मिले न मिलानी री

ये अंखियां अलसानी हो
पिय सेज चलो
खंभ पकरि पतंग अस डोलै
बोलै मधुरी बानी
फूलन सेज बिछाय जो राख्यो
पिया बिना कुम्हिलानी
धीरे पांव धरो पलंगा पर
जागत ननद जिठानी
कहै कबीर सुनो भाइ साधो
लोक लाज बिलछानी

नैहरवा हमका नहिं भावै
साईं की नगरी परम अति सुन्दर
जहं कोई जाय न आवै
चांद सुरज जहं पवन न पानी
को संदेस पहुंचावै
दरद यह सांई को सुनावै
आगे चलौं पंथ नहिं सूझै
पीछे दोस लगावै
केहि विधि सुसरे जाउं मोरी सजनी
बिरहा जोर जनावै
विषै रस नाच नचावै
बिन सतगुरु अपनो नहिं कोई
जो यह राह बतावै
कहत कबीर सुनो भाई साधो
सुपने न प्रीतम पावै
तपन यह जिय की बुझावै

पिय ऊंची रे अटरिया तोरी देखन चली
ऊंची अटरिया जरद किनरिया
लगी नाम की डोरिया
चांद सुरज सम दियना बरत हैं
ता बिच भूली डगरिया
पांच पचीस तीन घर बनिया
मनुआं है चौधरिया
मुंशी है कोतवाल ज्ञान को
चहुं दिसि लगी बजरिया
आठ मरातिब दस दरवाजे
नौ में लगी किवरिया
खिरकि बैठ गोरी चितवन लागी
उपरां झांप झोपरिया
कहत कबीर सुनों भाई साधो
गुरु चरनन बलहरिया

घूंघट का पट खोल रे
तोको पीव मिलैंगे
घट घट में वोहि सांई रमता
कटुक बचन मत बोल रे
धन जोबन का गर्व न कीजे
झूठा पंचरंग चोल रे
सुन्न महल में दिया न बार ले
आसा से मत डोल रे
जोग जुगत से रंग महल में
पिय पाये अनमोल रे
कह कबीर आनन्द भयो है
बाजत अनहद ढोल रे

नैहर में दाग लगाय आई चुनरी
ऊ रंगरेजवा कै मरम न जानै
नहिं मिलै धोबिया कवन करै उजरी
तन कै कूंडी ज्ञान सउंदन
साबुन महंग बिकाय या नगरी
पहिरि ओढ़ि कै चली ससुरिया
गौवां के लोग कहैं बड़ी फुहरी
कहत कबीर सुनो भाई साधो
बिन सतगुरु कबहूं नहिं सुधरी

मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया
पंच तत्त के बनी चुनरिया
सोरह सै बंद लागे जिया
यह चुनरी मोरे मैके ते आई
ससुरे में मनुआं खोय दिया
मलि मलि धोई दाग न छूटै
ज्ञान को साबुन लाय पिया
कहत कबीर दाग तब छुटि है
जब साहब अपनाय लिया

सतगुर हैं रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी।
स्याही रंग छुड़ाय के रे
दियो मजीठा रंग
धोये से छूटै नहीं रे
दिन दिन होत सुरंग
भाव के कुंड नेह के जल में
प्रेम रंग दई बोर
चसकी चास लगाइ के रे
खूब रंगी झकझोर
सतगुर ने चुनरी रंगी रे
सतगुर चतुर सुजान
सब कछु उन पर वार दूं रे
तन मन धन औ प्रान
कह कबीर रंगरेज गुर रे
मुझ पर हुए दयाल
सीतल चुनरी ओढ़ के रे
भइ हों मगन निहाल

झीनी झीनी बीनी चदरिया

काहे क ताना काहे कै भरनी

कौन तार से बीनी चदरिया

इंगला पिंगला ताना भरनी

सुषमन तार से बीनी चदरिया

आठ कमल दल चरखा डोलै

पांच तत्त गुन तीनी चदरिया

सांई को सियत मास दस लागे

ठोक ठोक कै बीनी चदरिया

सो चादर सुरनर मुनि ओढ़ी

ओढ़ि कै मैली कीनी चदरिया

दास कबीर जतन से ओढ़ी

ज्यों की त्यों धरि दीनीं चदरिया

कबीर का रहस्यवाद

मो को कहां ढूंढै बन्दे,

मैं तो तेरे पास में

ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी

ना मैं छुरी गंड़ास में

नहीं खाल में नहीं पोंछ में

ना हड्डी ना मांस में

ना मैं देवल ना मैं मसजिद

ना काबे कैलास में

ना तौ कौनों क्रिया कर्म में

नहीं जोग बैराग में

खोजी होय तुरतै मिलिहों

पल भर की तलास में

मैं तो रहौं सहर के बाहर

मेरी पुरी मवास में

कहै कबीर सुनो भाई साधो

सब सांसों की सांस में

ख

कबीर का संक्षिप्त जीवन-विवरण

हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि करने वाले कबीर का जीवन-वृत्त अभी तक अंधकार में है, उसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। कबीर एक मत के प्रवर्तक थे, इसलिए उनके अनुयायी अभी तक वर्तमान हैं और उन्हीं के द्वारा कुछ ज्ञातव्य बातों का पता लगता है। इधर कुछ विद्वानों ने भी अनुमान पर उनके आविर्भाव-काल एवं जीवन पर प्रकाश डाला है पर कहा नहीं जा सकता कि वह कहाँ तक प्रामाणिक है।

वेसकट ने अपनी किताब "कबीर एन्ड दि कबीर पन्थ" में कबीर का जन्म सं० १४९७ माना है, विल्सन ने १५०५।

(मेक्स आर्थर मैकलिफ ने 'दि सिख रिलीजन' नामक पुस्तक के ६वें भाग में कबीर का जन्म जेष्ठ संवत् १४५५ विक्रमी दिया है।) यह तिथि उन्होंने कदाचित् कबीर-चरित्र-बोध के १७९० पृष्ठ से ली है, जहाँ लिखा है :—

कबीर साहिब का काशी में प्रकट होना।

संवत् चौदह सौ पचपन विक्रमी जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोम्बार के दिन सत्यपुरुष का तेज काशी के लहर

तालाब में उतरा—उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया।

कबीर पंथियों में एक दोहा प्रचलित है :—

चौदह सै पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाठ ठए।
जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट भए॥

(इसी के अनुसार कबीर-पंथी लोग १४५५ को कबीर का जन्म संवत् मानते हैं पर ज्योतिष की गणना करने से चन्द्रवार को जेष्ठ शुक्ल पूर्णिमा नहीं पड़ती। यदि 'गए' शब्द को हम व्यतीत के अर्थ में मान लें, अर्थात् १४५५ साल के व्यतीत होने पर जेष्ठ मास में चन्द्रवार को कबीर उत्पन्न हुए तो यह बात ज्योतिष के अनुसार भी मानी जा सकती है क्योंकि गणना से सं० १४५६ में चन्द्रवार को ही ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ती है। अतएव जब तक हमें और कोई निश्चित् तिथि न मिले तब तक हम कबीर का जन्म संवत् १४५६ ही मानेंगे।)

कबीर की मृत्यु के विषय में यह दोहा कबीर-पंथी लोग कहते हैं :—

सम्वत् पन्द्रह सै पछत्तरा कियो मगहर को गौन
माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन

अर्थात् सं० १५७५ में मगहर में कबीर का देहान्त हुआ।

कबीर की 'बानी' से ज्ञात होता है कि वे सिकन्दर लोदी के समकालीन थे। उसने उन पर अत्या-

चार भी किये थे। सिकंदर लोदी का राज्य सन् १५१७ (संवत् १५७४) से सन् १५२६ (संवत् १५८३) तक रहा था। इस लिए कबीर का संवत् १५७४ तक रहना निश्चित है। उनकी मृत्यु-तिथि १५७४ के बाद ही समझनी चाहिए। यदि उनकी मृत्यु १५७५ में हो गई हो तो कोई अयुक्ति-संगत बात नहीं है। जो हो, अभी तक कबीर के जन्म और मृत्यु की तिथियाँ अनुमान पर ही निर्भर हैं। जन्म-तिथि १४५६ है और मृत्यु-तिथि १५७५। इसके अनुसार कबीर ११९ वर्ष जीते रहे।

किंवदंती है कि कबीर की माता एक ब्राह्मण की विधवा कन्या थी। कन्या का पिता काशी में रामानन्द का बड़ा भक्त था। एक दिन वह अपनी कन्या के सहित रामानन्द के दर्शन करने गया। कन्या ने भी रामानन्द को प्रणाम किया। उत्तर में उन्होंने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने व्यथित होकर अपनी पुत्री की वैधव्य-कथा कह दी। रामानन्द ने कहा, "मेरा कथन मिथ्या तो हो नहीं सकता। तुम्हारी कन्या के पुत्र होगा पर वह कलंक-रहित रहेगी।" आशीर्वाद फलीभूत हुआ और कुछ दिवसों के पश्चात् कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। लोकापवाद के डर से उसने उसे लहर तालाब के समीप छोड़ दिया। उसी समय एक जुलाहा, जिसका नाम नीरू था अपनी नवविवाहिता स्त्री नीमा के साथ उधर से गुज़रा। एक

नवजात शिशु को देख कर उनके हृदय में पुत्र-लालसा उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे उठा कर अपने घर की राह ली। उसी जुलाहे ने कबीर का पालन-पोषण किया। कबीर जुलाहे के घर में पालित होने के कारण अपने को जुलाहा मानते थे। उन्होंने लिखा भी है :—

तैं बाम्हन मैं कासी का जुलहा बूझहु मोर गियाना

कुछ कबीरपंथियों का मत है कि वे उस विधवा ब्राह्मण कन्या की हथेली से उत्पन्न हुए थे इसीलिए वे करबीर (हाथ के पुत्र) या कबीर कहलाए। अन्य कबीरपंथी तो अलौकिक रीति से उनका पृथ्वी में उत्पन्न होना बतलाते हैं। 'कबीर-चरित्र-बोध' में लिखा है कि 'सत्पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा ''जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग-जगमग करने लगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर वह कमलों के पुष्पों में उतराने और बालकों के सदृश हाथ पांव फेकने लगा। वह तेज अपनी समस्त प्रभाओं को पृथक् करके मनुष्य के बच्चे के आकार में दिखलाई दिया।'

यह वर्णन तो इतना अलौकिक है कि आजकल शायद कोई भी इस पर विश्वास न कर सकेगा। जो हो, इतना मान्य है कि कबीर लहर तालाब के पास पाये गये थे, जुलाहे द्वारा पालित हुए थे—वे जुलाहे के औरस पुत्र नहीं थे।

कबीर शिशुपन से ही भगवत्-भक्त थे। वे

भजन गाया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे पर वे 'निगुरा' (बिना गुरु के) होने के कारण लोगों में आदर के पात्र नहीं थे और उनके भजनों अथवा उपदेशों को भी कोई सुनना पसंद नहीं करता था। इस कारण वे अपना गुरु खोजने की चिन्ता में व्यस्त हुए। उस समय काशी में रामानन्द की बड़ी प्रसिद्धि थी। कबीर उन्हीं के पास गये पर कबीर के मुसलमान होने के कारण उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। वे हताश तो बहुत हुए पर उन्होंने एक चाल सोची। प्रातःकाल अंधेरे ही में रामानन्द पंचगङ्गा घाट पर नित्य स्नान करने के लिए जाते थे। कबीर पहिले से ही उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों पर लेट रहे। रामानन्द जैसे ही स्नानार्थ आए वैसे ही उनके पैर की ठोकर कबीर के सिर में लगी। ठोकर लगने के साथ ही रामानन्द के मुख से पश्चात्ताप के रूप में 'राम' 'राम' शब्द निकल पड़ा। कबीर ने उसी समय उनके चरण पकड़ कर कहा कि महाराज, आज से आपने मुझे राम नाम से दीक्षित कर अपना शिष्य बना लिया। आज से आप मेरे गुरु हुए। रामानन्द ने प्रसन्न हो कबीर को हृदय से लगा लिया। उसी समय से कबीर रामानन्द के शिष्य कहलाने लगे। बाबू श्यामसुंदरदास ने अपनी पुस्तक कबीर ग्रन्थावली में लिखा है :—

"केवल किंवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरु मान लेना ठीक नहीं। यह किंवदंती भी ऐतिहासिक जाँच के सामने ठीक नहीं ठहरती। रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर में मानने से संवत् १४६७ में हुई, इससे १४ या १५ वर्ष पहले भी उसके होने का प्रमाण विद्यमान है। उस समय कबीर की अवस्था ११ वर्ष की रही होगी, क्योंकि हम ऊपर उनका जन्म १४५६ सिद्ध कर आए हैं। ११ वर्ष के बालक का घूम फिर कर उपदेश देने लगना सहसा ग्राह्य नहीं होता। और यदि रामानन्द जी की मृत्यु संवत् १४५२-५३ के लगभग हुई तो यह किंवदंती झूठ ठहरती है; क्योंकि उस समय तो कबीर को संसार में आने के लिए अभी तीन चार वर्ष रहे होंगे।"

बाबू साहिब ने यह नहीं लिखा कि रामानन्द की मृत्यु की तिथि उन्होंने किस प्रामाणिक स्थान से ली है। नाभादास के भक्तमाल की टीका करनेवाले प्रिया-दास के अनुसार रामानन्द की मृत्यु १५०५ विक्रमी में हुई इसके अनुसार रामानन्द की मृत्यु के समय कबीर की अवस्था ४९ वर्ष की रही होगी। उस अवस्था में या उसके पहिले कबीर क्या कोई भी भक्त घूम-फिर कर उपदेश दे सकता है और रामानन्द का शिष्य बन सकता है। फिर कबीर ने लिखा है :—

काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चिताए।

कुछ विद्वानों का मत है कि शेख़ तक़ी कबीर के

गुरु थे। पर जिस गुरु को कबीर ईश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरु शेख़ तक़ी के लिए ऐसा नहीं कह सकते थे :—

घट घट है अविनासी सुनहु तकी तुम शेख

हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वे शेख़ तक़ी के सत्सङ्ग में रहे हों और उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो।

कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह सन्देहात्मक है। कहते हैं कि उनकी स्त्री का नाम लोई था। वह एक बनखंडी बैरागी की कन्या थी। उसके घर पर एक रोज़ सन्तों का समागम था। कबीर भी वहाँ थे। सब सन्तों को दूध पीने को दिया गया। सबने तो पी लिया, कबीर ने अपना दूध रखा रहने दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक सन्त आ रहा है, उसके लिए यह दूध रख दिया गया है। कुछ देर में एक सन्त उसी कुटी पर पहुँचा। सब लोग कबीर की शक्ति पर मुग्ध हो गये। लोई तो भक्ति से इतनी विह्वल हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी। कोई लोई को कबीर की स्त्री कहते हैं, कोई शिष्या। कबीर ने निस्सन्देह लोई को सम्बोधित कर पद लिखे हैं :—

उदाहरणार्थ

कहत कबीर सुनहु रे लोई
हम तुम बिनसि रहैगा सोई

सम्भव है, लोई उनकी स्त्री हो पीछे सन्त-स्वभाव से उन्होंने उसे शिष्या बना लिया हो। उन्होंने अपने गार्हस्थ जीवन के विषय में भी लिखा है :—[२]

नारी तो हम भी करी, पाया नहीं विचार
जब जानी तब परिहरी नारी बड़ा विकार

कहते हैं, लोई से इन्हें दो सन्तान थीं। एक पुत्र था कमाल, और दूसरी पुत्री थी कमाली। जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे उस समय सिकंदर लोदी तख़्त पर बैठा था (१५४५ विक्रमी)। उसने कबीर के अलौकिक कृत्यों की कहानी सुनी। उसने कबीर को बुलाया और जब कबीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में आकर उन्हें आग में फेका, पर वे साफ़ बच गये, तलवार से काटना चाहा पर तलवार उनका शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल गई। तोप से मारना चाहा पर तोप में जल भर गया। हाथी से चिराना चाहा पर हाथी डर कर भाग गया।

ऐसे अलौकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता है, यह संभवतः कोई विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाओं का जोड़ना आश्चर्य-जनक नहीं है।

मृत्यु के समय कबीर काशी से मगहर चले आए थे। उन्होंने लिखा है :—

सकल जनम शिवपुरी गँवाया
मरति बार मगहर उठि धाया

७३

यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलती है मगहर में मरने से नर्क। पर कबीर ने कहा :—

जौ काशी तन तजै कबीरा
तौ रामहि कौन निहोरा

वे तो यह चाहते थे कि यदि मैं सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी में मरूँ चाहे मगहर में, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। यही विचार कर वे मगहर चले गये। उनके मरने के समय हिन्दू मुसलमानों में उनके शव के लिए झगड़ा उठा। हिन्दू दाह-कर्म करना चाहते थे और मुसलमान गाड़ना। आकाश-वाणी हुई कि कफ़न उठाओ। कफ़न उठाने पर शव के स्थान पर फूल-राशि दिखलाई पड़ी जिसे हिन्दू मुसलमानों ने सरलता से अर्ध भागों में विभाजित कर लिया। हिन्दू और मुसलमान दोनों सन्तुष्ट हो गये।

कविता की भाँति कबीर का जीवन भी रहस्य से परिपूर्ण है।

ग

कबीर की कविता से सम्बन्ध रखने वाले हठयोग और सूफ़ी मत में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के अर्थ :—

(अ)—हठयोग

१—अवधू

यह अवधूत का अपभ्रंश है। जिसका अर्थ है, जो संसार से वैराग्य लेकर संसार के बन्धन से अपने को अलग कर लेता है।

यो विलंघ्याश्रमान् वर्णान् अत्मन्येव स्थितः प्रमान।
अति वर्णाश्रमी योगी अवधूतः स उच्यते ॥

ऐसा भी कहा जाता है कि यह नाम रामानन्द ने अपने अनुयायियों और भक्तों को दे रक्खा था क्योंकि उन्होंने रामानुजाचार्य के कर्मकाण्डों की उपेक्षा कर दी थी।

२—अमृत

ब्रह्मरंध्र में स्थित सहस्र-दल-कमल के मध्य में एक योनि है। उसका मुख नीचे की ओर है। इस के मध्य में एक चन्द्राकार स्थान है जिससे सदैव अमृत का प्रवाह होता है। यह ईड़ा नाड़ी द्वारा बहता है और मनुष्य को दीर्घायु बनाने में सहायक

७५

होता है। जो प्राणायाम के साधनों से अनभिज्ञ हैं, उनका अमृत-प्रवाह मूलाधार-चक्र मे स्थित सूर्य द्वारा शोषण कर लिया जाता है। इसी अमृत के नष्ट होने से शरीर वृद्ध बनता है। यदि अभ्यासी इस अमृत का प्रवाह कण्ठ को बंद कर रोक ले तो उसका उपयोग शरीर की वृद्धि ही में होगा। उसी अमृत-पान से वह अपने शरीर को जीवन की शक्तियों से पूर्ण कर लेगा और यदि तक्षक भी उसे काट ले तो उसके शरीर में विष का संचार न होगा।

३—अनाहद

योगी जब समाधिस्थ होता है तो उसके शून्य अथवा आकाश (ब्रह्मरंध्र के समीप के वातावरण) में एक प्रकार का संगीत होता है जिससे वह मस्त होकर ईश्वर की ओर ध्यान लगाये रहता है।

४—इला (ईड़ा)

मेरुदण्ड के बाएँ ओर की नाड़ी जिसका अन्त नाक के दाहिने ओर होता है।

५—कहार (पांच)

पांच ज्ञानेन्द्रियाँ।

आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा।

६—काशी

अज्ञा-चक्र के समीप ईड़ा (गंगा या वरना) और पिंगला (जमुना या असी) के मध्य का स्थान

काशी (वाराणसी) कहलाता है। यहाँ विश्वनाथ का निवास है।

इड़ा हि पिंगला ख्याता वरणासीति होच्यते
वाराणसी तयोर्मध्ये विश्वनाथोत्र भाषितः
(शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १००)

७—किसान (पंच)

शरीर में स्थित पंच प्राण
उदान, प्रान, समान, अपान और व्यान।
उदान—मस्तिष्क में
प्रान—हृदय में
समान—नाभि में
अपान—गुह्य स्थान में
व्यान—समस्त शरीर में

८—खसम

सत्पुरुष (देखिए माया की विवेचना)

९—गंगा

ईड़ा नाड़ी ही गंगा के नाम से पुकारी जाती है। कभी कभी इसे बरना भी कहते हैं। इस नाड़ी से सदैव अमृत का प्रवाह होता है। यह अज्ञा-चक्र के दाहिने ओर जाती है।

१०—गगन

(शून्य देखिए)

११—घट

शरीर

१२—चन्द

ब्रह्मरंध्र में सहस्रदल कमल है। उसमें एक योनि है जिसका मुख नीचे की ओर है। इस योनि के मध्य में एक चन्द्राकार स्थान है, जिससे सदैव अमृत प्रवाहित होता है। यही स्थान कबीर ने चन्द के नाम से पुकारा है।

१३—चरखा

काल-चक्र, (देखिए पृष्ठ ४४)

१४—चोर (पंच)

पंच विकार

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद।

१५—जमुना

पिंगला नाड़ी का दूसरा नाम जमुना है। इसे असी भी कहते हैं। यह अज्ञा-चक्र के बाएँ ओर जाती है।

१६—जना (तीन)

तीन गुण—

सत, रज, तम

१७—तरुवर

मेरुदण्ड

१८–त्रिकुटी

भौंहों के मध्य का स्थान

१९–दस ढाई

पच्चीस प्रकृतियाँ

२०–धनुष

(देखिए त्रिकुटी)

२१–नागिनी

मूलाधार-चक्र की योनि के मध्य में विद्युल्लता के आकार की सर्प की भाँति साढ़े तीन बार मुड़ी हुई कुंडलिनी है जो सुषुम्ना नाड़ी के मुख की ओर है। यह सृजात्मक शक्ति है और इसीके जागृत होने से योगी को सिद्धि प्राप्त होती है।

२२–पंच जना

अद्वैतवाद के अनुसार विश्व केवल एक तत्व में निहित है–उस तत्व का नाम है परब्रह्म। सृष्टि करने की दृष्टि से उसका दूसरा नाम है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति का प्रथम रूप हुआ आकाश, जिसे अंग्रेज़ी में ईथर (ether) कहते हैं। आकाश (ईथर) की तरंगों से वायु प्रकट हुई। वायु के संघर्षण से तेज (पावक) उत्पन्न हुआ। तेज के संघर्षण से तरल पदार्थ (जल) उत्पन्न हुआ जो अन्त में दृढ़ (पृथ्वी) हो जाता है। इस प्रकार मूल प्रकृति के क्रमशः पांच रूप हुए जो पंचतत्त्वों के नाम से कहलाते हैं :—

आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी।

ये पांचों तत्त्व क्रमशः फिर मूल प्रकृति में लीन हो सकते हैं। पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में और वायु फिर आकाश में लीन हो सकता है और फिर अनन्त सत्ता का एक प्रशान्त साम्राज्य हो सकता है। यही अद्वैतवाद का सार-भूत तत्त्व है। प्रत्येक तत्त्व की पांच प्रकृतियाँ भी हैं। इस प्रकार पांच तत्त्व की पचीस प्रकृतियाँ हो जाती हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं :—

आकाश की प्रकृतियाँ—मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण।

वायु " " प्रान, अपान, समान, उदान, व्यान।

तेज " " आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा।

जल " " शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।

पृथ्वी " " हाथ, पैर, मुख, गुह्य, लिंग।

२३—पिंगला

मेरुदण्ड के दाहिने ओर की नाड़ी। इसका अन्त नाक के बाएँ ओर होता है।

२४—पवन

प्राणायाम द्वारा शरीर की परिष्कृत वायु।

२५—पनिहारी (पंच)

पांच गुण—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।

२६—बंकनालि

(नागिनी देखिए)

२७—महारस

(अमृत देखिए)

२८—मँदला

(अनाहद देखिये)

२९—षट्चक्र

सुषुम्ना नाड़ी की छः स्थितियाँ छः चक्रों के रूप में हैं। उन चक्रों के नाम हैं—

मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और अज्ञा।

मूलाधार चक्र	गुह्य-स्थान के समीप
स्वाधिष्ठान चक्र	लिंग-स्थान के समीप
मणिपूर चक्र	नाभि-स्थान के समीप
अनाहत चक्र	हृदय-स्थान के समीप
विशुद्ध चक्र	कण्ठ-स्थान के समीप
अज्ञा चक्र	दोनों भोंहों के बीच (त्रिकुटी में)

प्रत्येक चक्र की सिद्धि योगी को दिव्य अनुभूति में सहायक होतो है।

३०—सुरति

स्मृति का अपभ्रंश है। जिसका अर्थ 'अनुभव की हुई वस्तु का सद्बोध-(उस चीज़ को जगाने वाला कारण) सहकार से संस्कार के आधीन ज्ञान विशेष है।' श्री माधव प्रसाद का कथन है कि सुरति 'स्वरत' का रूप है जिसका तात्पर्य है अपने में लीन हो जाना। कुछ विद्वान इसे फ़ारसी के 'सूरत-इ-इलमिया' का रूप बतलाते हैं। कबीर के 'आदि-मंगल' में सुरति का अर्थ आदि ध्वनि से ही लिया जा सकता है जिससे शब्द उत्पन्न हुआ है और ब्रह्माओं की सृष्टि हुई :—

१ 'प्रथम सूर्ति समरथ कियो घट में सहज उचार'

२ तब समरथ के श्रवण ते मूल सुरति भै सार
शब्द कला ताते भई, पाँच ब्रह्म अनुहार

३१—सुन्न

ब्रह्मरंध्रका छिद्र जो (०) बिन्दु रूप होता है। इसी से कुंडलिनी का संयोग होता है। इसी स्थान पर ब्रह्म (आत्मा) का निवास है। योगी जन इसी रंध्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस छिद्र के छः दरवाज़े हैं, जिन्हें कुंडलिनी के अतिरिक्त कोई नहीं खोल सकता। प्राणायाम के द्वारा इसे बन्द करने का प्रयत्न योगी जन किया करते हैं। इससे हृदय की सभी क्रियाएँ स्थिर हो जाती हैं।

३२—सूर्य

मूलाधार चक्र में चार दलों के बीच में एक गोलाकार स्थान है जिससे सदैव विष का स्राव होता है। इसी स्थान-विशेष का नाम सूर्य है जिससे निकला हुआ विष पिंगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित होकर नाक की दाहिनी ओर जाता है और मनुष्य को वृद्ध बनाता है।

३३—सुषुम्ना

ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में मेरुदण्ड के समानान्तर नाड़ी। उसकी छः स्थितियाँ है, जहाँ छः चक्र हैं।

३४—हंस

जीव जो नव द्वार के पिंजड़े में बन्द रहता है।

हक़ حق

सभी धर्मों और विश्वासों का आधार एक सत्य है। उसे सूफ़ीमत में हक़ कहते हैं। उनके अनुसार यह सत्य दो वस्त्रों से आच्छादित है। सिर पर पगड़ी और शरीर पर अंगरखा। पगड़ी रहस्य से निर्मित है जिसका नाम है रहस्यवाद। अंगरखा सत्याचरण से निर्मित है जिसका नाम है धर्म। वह सत्य इन वस्त्रों से इसलिए ढक दिया है जिससे अज्ञानियों की आँखें उस पर न पड़ें या अज्ञानियों की आँखों में इतनी शक्ति ही नहीं है कि वे उस देदीप्यमान प्रकाश को देख सकें। सत्य का रूप एक ही है पर उसका विवेचन भिन्न भिन्न भाँति से किया गया है। इसीलिये तो संसार में अनेक धर्मों की उत्पत्ति हुई।

अहद احد

केवल एक शक्ति-ईश्वर

वहदत وحدت

एकान्त अस्तित्व

इश्क़ عشق

जब अहद अपनी वहदत का अनुभव करता है तो उसके प्यार करने की शक्ति उसे एक दूसरा रूप उत्पन्न करने के लिए वाध्य करती है। इस

प्रकार प्रथम स्थिति में अहद आशिक़ बनता है और, उसका उत्पन्न हुआ दूसरा रूप माशूक़। उत्पन्न हुआ अल्लाह का दूसरा रूप प्रेम में इतनी उन्नति करता है कि वह तो आशिक़ बन जाता है और अल्लाह माशूक़। सूफ़ीमत में अल्लाह माशूक़ है और सूफ़ी आशिक़।

बक़ा بقا जीवन की पूर्णता ही को बक़ा कहते हैं। यह अल्लाह की वास्तविक स्थिति है। मृत्यु के पश्चात् प्रत्येक जीव को इस स्थिति में आना पड़ता है। जो लोग ईश्वर के प्रेम में अपने को भुला देते हैं वे जीवन में ही बक़ा की स्थिति में पहुँच जाते हैं।

शरियत شریعت
तरीक़त طریقت — सूफ़ीमत के अनुसार 'बक़ा के लिए साधनाएँ
हक़ीक़त حقیقت
मारिफ़त معرفت

सितारा	ستارہ	तारा	अल्लाह के प्रादुर्भाव को सात रूप
महताब	مہتاب	चन्द्र	
अफ़ताब	آفتاب	सूर्य	
मदनियत	مدنیت	खनिज	
नबातात	نباتات	वनस्पति	
हैवानात	حیوانات	पशु	
इन्सान	انسان	मानव	

नासूत	ناسوت	मनुष्य अपने ही ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए विकास की इन पांच स्थितियों से होकर जाता है। प्रत्येक स्थिति उसे आगे की दूसरी स्थिति के योग्य बना देती है। इस प्रकार मनुष्य मानवीय जीवन के निम्नलिखित पांच आसनों पर क्रमशः आसीन होता जाता है—प्रत्येक का स्वभाव भी अलग अलग होता है।
मलकूत	ملکوت	
जबरूत	جبروت	
लाहूत	لاهوت	
हाहूत	هاهوت	

आदम	ادم	साधारण मनुष्य
इन्सान	انسان	ज्ञानी
वली	ولی	पवित्र मनुष्य
कुतुब	قطب	महात्मा
नबी	نبی	रसूल

इनके क्रमशः पांच गुण हैं

अम्मारा	امارہ	इन्द्रियों के वश में
लौवामा	لوامہ	प्रायश्चित करने वाला
मुतमेन्ना	مطمینہ	कार्य के प्रथम विचार करने वाला
आलिम	عالم	जो मन, क्रम, वचन से सत्य है
सालिम	سالم	जो दूसरों के लिए अपने को समर्पित करता है

तत्व

नूर	نور	आकाश
बाद	باد	वायु
आतिश	آتش	तेज
आब	آب	जल
खाक	خاک	पृथ्वी

इन तत्वों के अनुसार पांच इन्द्रियाँ भी हैं

१ बसारत	بصارت	देखने की शक्ति	आँख
२ समाअत	سماعت	सुनने की शक्ति	कान
३ नगहत	نکہت	सूंघने की शक्ति	नाक
४ लज्जत	لزت	स्वाद लेने की शक्ति	जीभ
५ मुस	مس	स्पर्श करने की शक्ति	त्वचा

इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा रूह मुरशिद की सहायता से बक़ा के लिए अग्रसर होती है।

मुरशिद مرشد आध्यात्मिक गुरु या पद प्रदर्शक

मुरीद مرید वह व्यक्ति जो सांसारिक बन्धनों से रहित है बड़ा अध्यवसायी है और श्रद्धा पूर्वक अपने मुरशिद के आधीन है।

दर्शन और स्वप्न

खयाली	خیالی	जीवन के विचारों का प्रतिरूप
क़लबी	قلبی	जीवन के विचारों के विपरीत
नक़शी	نقشی	किसी रूपक द्वारा सत्य का निर्देश
रूही	روحی	सत्य का स्पष्ट प्रदर्शन
इलहामी	الہامی	पत्र अथवा वाणी के रूप में ईश्वरीय सन्देश का स्पष्टीकरण

ग़िज़ाई रूह غزائے روح भोजन (संगीत) के सहारे ही आत्मा परमात्मा के मिलन पथ पर आती है संगीत में एक प्रकार का कम्पन होता है जिससे आध्यात्मिक जीवन के कम्पन की सृष्टि होती है।

संगीत के पांच रूप हैं :—

तरब طرب शरीर को सञ्चालित करनेवाला (कलात्मक)

राग راگ मस्तिष्क को प्रसन्न करनेवाला (विज्ञानात्मक)

कौल قول भावनाओं को उत्पन्न करनेवाला (भावनात्मक)

निदा ندا दर्शन अथवा स्वरूप में सुन पड़ने वाला
अनुभवात्मक)
सऊत صوت अनन्त में सुन पड़नेवाला
(आध्यात्मिक)

वजद وجد (Ecstasy) आनन्द
निमाज़ نماز इन्द्रियों को वश में करने के लिए साधन
वज़ीफ़ा وظيفه विचारों " " "

ध्यानावस्थित होने के पांच प्रकार

ज़िकर ذکر शारीरिक शुद्धि के लिए
फ़िकर فکر मानसिक शुद्धि के लिए
कसब کسب आत्मा को समझने के लिए
शग़ल شغل परमात्मा में लीन होने के लिए
अमल عمل अपनी सत्ता का नाश कर परमात्मा की सत्ता प्राप्त करने के लिए।

ग

हंसकूप

लगभग ८० वर्ष हुए विहार के स्वामी आत्माहंस ने इस हंसतीर्थ की स्थापना की थी। यह बी-एन डब्लू रेलवे झूंसी में पूर्व की ओर है। इस तीर्थ का रूप एक विकसित कमल के रूप में है। इसमें ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का दिग्दर्शन भलीभाँति कराया गया है। बाईं ओर यमुना के रूप में ईड़ा है और दाहिनी ओर गंगा के रूप में पिंगला। सुषुम्ना का विकास इस स्थान के उत्तरीय कोण में एक कूप में से हुआ है। स्थान के मध्य में एक खम्भा है जो मेरुदण्ड का रूप है। उस पर सर्पिणी के समान कुंडलिनी लिपटी हुई है। मेरुदण्ड से आगे एक मन्दिर है जिस पर त्रिकुटी लिखा हुआ है। त्रिकुटी के दोनों ओर आँख के आकार के दो ऊँचे स्थल हैं। त्रिकुटी की विरुद्ध दिशा में एक मन्दिर है जिसमें अष्टदल कमल की मूर्ति है। कुण्डलिनी मेरुदण्ड का सहारा लेकर अन्य चक्रों को पार करती हुई इस अष्टदल कमल में प्रवेश करती है। यह स्थान बहुत रमणीक है। कबीर के हठयोग को समझने के लिए यह तीर्थ अवश्य देखना चाहिए।

सहायक पुस्तकों की सूची

अंग्रेज़ी

१. मिस्टिसिज़्म
लेखक—इवलिन अन्डर हिल

२. दि ग्रेसेज़ अव् इन्टीरियर प्रेयर
लेखक—आर० पी० पूलेन
अनुवादक—लियोनोरा, एल० यार्कस्मिथ

३. स्टडीज़ इन मिस्टिसिज़्म
लेखक—आर्थर इडवर्ड वेट

४. पर्सनल आइडियलिज़्म एन्ड मिस्टिसिज़्म
लेखक—विलियम राल्फ़ इन्ज

५. मिस्टिसिज़्म इन हीथेनडम् एन्ड क्रिश्चियनडम्
लेखक—डाक्टर ई० स्लेमन
अनुवादक—जी० एम० जी० हन्ट

६. मिस्टिकल एलीमेन्ट इन मोहमेद
लेखक—जान क्लार्क आर्चर

७. दि योग फ़िलासफ़ी
संग्रहकर्ता—भागु० एफ० करभारी

८. दि आइडिया अव् परसोनालिटी इन सूफ़ीज़्म
लेखक—रेनाल्ड ए० निकलसन

९. दि मिस्टिसिज़्म अव् साउंड
लेखक—इनायत ख़ाँ

१०. हिन्दू मेटाफ़िज़िक्स
लेखक—मन्मथनाथ शास्त्री

११. दि मिस्टीरियस कुंडलिनी
लेखक—बसन्त जी. रेले

१२. योग
लेखक—जे० एफ़० सी० फुलर

१३. दि पर्शियन मिस्टिक्स (जामी)
लेखक—हेडलेन्ड डेविस

१४. दि पर्शियन मिस्टिक्स (रूमी)
लेखक—हेडजेन्ड डेविस

१५. सूफ़ी मैसेज
लेखक—इनायत ख़ाँ

१६. राजयोग
लेखक—मनिलाल नाभू भाई द्विवेदी

१७. कबीर एन्ड दि कबीर पन्थ
लेखक—वेस्कट

१८. दि आक्सफ़र्ड बुक अव् मिस्टिकल वर्स
निकलसन और ली (सम्पादक)

१९. बीजक
अहमदशाह

हिन्दी

१. बीजक श्रीकबीर साहब का
(जिसको श्री पूर्णदास साहेब, बुरहानपुर नागझरी स्थानवाले ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा त्रिज्या की है)

२. कबीर ग्रन्थावली
सम्पादक—श्यामसुन्दर दास बी० ए०

३. कबीर साहब का पूरा बीजक
पादरी अहमद शाह

४. संत बानी संग्रह भाग १—२
प्रकाशक—बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद

५. कबीर साहब की ग्यान गुदड़ी रेख़ते और झूलने
प्रकाशक—बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद

६. कबीर चरित्र बोध
युगलानन्द द्वारा संशोधित

७. योग दर्पण
लेखक—कन्नोमल एम० ए०

८. कबीर वचनावली
अयोध्यासिंह उपाध्याय

फ़ारसी

१. मसनवी

जलालुद्दीन रूमी

२. दीवानी शमसी तबरीज़

३. तज़किरातुल औलिया

मुहम्मद अब्दुल अहद (सम्पादक)

४. दीवानी जामी

संस्कृत

१. योग दर्शन—पातञ्जलि

२. शिव संहिता

अनुवादक—श्रीशचन्द्र वसु

३. घेरण्ड संहिता

अनुवादक—श्रीशचन्द्र वसु

स

कबीर के पदों की अनुक्रमणी

अ

अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाई ४५
अजहूं बीच कैसे दरसन तोरा ४३
अब न बसूं इहि गांइ गुसांई २४
अब मैं जाणि बौरे केवल राइ की कहानी ४१
अब मोहि ले चल नणद के बीर अपने देसा १६
अवधू ऐसा ज्ञान विचारी ६
अवधू गगन मंडल घर कीजै २६
अवधू मन मेरा मतिवारा २५
अवधू सेा जेागी गुरु मेरा ४२

आ

आऊंगा न जाऊंगा मरूंगा न जिऊंगा ४४

उ

उलटि जात कुल दोऊ बिसारी २१

क

कब देखूं मेरे राम सनेही ११
कियो सिंगार मिलन के तांई ८

कोई पीवै रे रस राम का, जो पीवै सो जोगी रे २७
को बीनै प्रेम लागो री, माई को बीनै १७

ग

गगन रसाल चुए मेरी भाठी २३

च

चलौ सखी जाइये तहां जहां गये पाइयैं परमानन्द ३

ज

जनम मरन का भ्रम गया गोविंद लव लागी २२
जो चरखा जरि जाय बढ़ैया ना मरै १४
जंगल में का सोवना औघट है घाटा ३५

झ

झीनी झीनी बीनी चदरिया ६४

त

तोको पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल ६०
तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का रे सोवै ५५

द

दुलहिनी गावहु मंगलचार ६
दूभर पनियां भर्या न जाई २८
देखि देखि जिय अचरज होई ३६

न

नैहर मैं दाग लगाय आइ चुनरी ६१
नैहरवा हमका नहिं भावै ५८

प

परोसिन मांगे कंत हमारा १५
पिया ऊंची रे अटरिया तोरी देखन चली ५६
पिया मेरा जागै मैं कैसे सोइ री ५६

ब

बहुत दिनन थैं मैं प्रीतम पाये १८
बाल्हा आव हमारे ग्रेह रे ४
बोलौ भाई राम की दुहाई ३२

भ

भलैं नींदौ, भलैं नींदौ भलैं नींदौ लोग १३
भंवर उड़े बग बैठे आई ३८

म

मन मस्त हुआ तब क्यों बोलै ५४
मेरे राम ऐसा खीर बिलोइयै २०
मैं डोरै डोरै जाऊंगा, मैं तो बहुरि न भौजलि आऊंगा ४८
मैं सबनि में औरनि में हूं सब ४०
मैं सासने पीव गौंहनि आई १०
मोको कहां ढूंढै बन्दे मै तो तेरे पास में ६५
मोरी चुनरी में परि गयो दाग पिया ६२

य

ये अंखियां अलसानी हो पिया सेज चलो ५७

र

राम बान अन्ययाके तीर ३७

राम बिन तन की ताप न जाई २६
रे मन बैठि किते जिनि जासी ३०

ल

लावौ बाबा आगि जलावो घरा रे २६
लोका जानि न भूलो भाई ४६

व

विष्णु ध्यान सनान करि रे ३३
वै दिन कब आवैंगे माइ ५

स

सतगुर है रंगरेज चुनर मोरी रंग डारी ६३
सरवर तट हंसिनी तिसाई ३१
सो जोगी जाके सहज भाइ ३४

ह

हरि को बिलोवनौ बिलोइ मेरी माई १२
हरि ठग जग की ठगोरी लाई १६
हरि मेरा पीव माई हरि मेरा पीव ७
है कोई गुरु ज्ञानी जग उलटि बेद बूझै ४७
है कोई दिल दरवेस तेरा ५३

६

नामाद्यनुक्रमणी

अच्छर ५८,५१

अद्वैतवाद २८,२६,३३

अनलहक्क ३१

अनन्त संयोग १३२

अनाहत १११

अन्डरहिल (इवलिन) ११,५४,७५,७७

अन्तर्जगत ४८

अपरिग्रह १००

अपान १०६

अबुल अल्लाह ५०

अल हल्लाज मंसूर २४,५२

अलमबुश्र १०१

असी ११५

अस्तेय १००

अहिंसा ६६

अज्ञाचक्र ११३

आदि पुरुष १८

आनन्द

    आध्यात्मिक ७५

शारीरिक ७५
आसन ९४,९७
ओंकार ५८
अंडज ६२
इच्छा ५८
इनायत ख़ाँ (प्रोफ़ेसर) ५०
इन्ज (विलियम राल्फ़) १३६
इबलिस ८५
ईड़ा ९६,१०१,११४
ईश्वर ४
—प्रणिधान ९४
ईश्वरत्व १२७
ईसप ४७
उग्रासन ९५
उदान १०६
उद्भिज ६२
उपासना ६४
उमरा १२७
उलटबाँसियाँ ४,१०,३९,
कबीर १,४,५,६,७,१५,१७,६३,६५,७७,८१,९१
११२,१२०,१२५,१४०
—पंथी ६३
कर्मयोग ९१
काबा १२७
कालचक्र ४५,४६

१०१

कुहू	१०१
कुंडलिनी	१०४,१०५,१०७,११५,११६
कुंभक	९६
कूर्म	१०६
कैथराइन	७८,७९
कौलरिज	१४
कृकर	१०६
ख़ुमार	३१,३२
गणेश	१०४
गधा	८५
गन्धारी	१०१
गुरु	४४,४६,८०,८६,९०
गूंगे का गुड़	३४
गोविन्द	८१
घेरण्ड संहिता	८९,९९,१०६,१०७
चन्द्र	११४
चरखा	४१,४२
जरसन	१३२
जान स्टुअर्ट ब्लैकी	२३
जामी	३१,५२
जार्ज हरबर्ट	१६
जेम्स (प्रोफ़ेसर)	११
टामसिन	१३९
डाक्टर फ्रूड	४६
डायोनिसियस	१३१

तक्षक सर्प	११५
तज़्किरातुलऔलिया	२०
तपस्या	६४
तरीक़त	३०
ताना बाना	४१
त्रिकुटी	१०३,११२
दिरहम	१२८
देवदत्त	१०६
द्वैतवाद	८६
धनञ्जय	१०६
धारणा	६४,६८,१०१,११७
ध्यान	६४,६८,१०१,११७
नाग	१०६
निकलसन	१६,२४,३८
नियम	६४,६७,१००
निरंजन	५६,५६,६०
पतञ्जलि,	६३,६४,६५,६७,६८,६६
पद्मासन	६५
पवित्रता	६४
पिंगला	६६,१०१,११४
पिंडज	६२
पीर	८४
पूरक	१०१
पुष	६६
पैग़म्बर	८६

पंच प्राण १०६
प्रत्याहार ९४,९६
प्राण १०६
प्राणायाम ९५,१०१,१०६,११६
प्रेम ४८,४९,५०,५१,६४
प्लेटो ४७
फ़ना ३१
बक़ा ३१
बायज़ीद (शेख़) १२७
बीजक ४२
ब्रह्म ४५
 चक्र १०३
 चर्य ९४,१००
 रंध्र १०२,११४,११५,११६
ब्रह्मा ६०,६२
ब्लेक ४७
भक्तियोग ९१
मणिपूर चक्र ११०
महेश ६०,६२
माध्वाचार्य ८६
माया ४,२८,३३,५५,५६,६०,६१,६३
मारिफ़त ३१
मार्टिन (सेन्ट) ११
मुहम्मद अब्दुल अहद २१
मूलाधार चक्र १०२,१०४,१०७,११४,११५

मूसा ४०

मेक्थिल्ड ५५

मेरी (मारगेरेट) १३५

मेरुदण्ड १०२,१०४

मंत्र योग ९१

यम ९४

यशस्विनी १०१

योग ९१

रमैनी ४,३५,३६,५६,५७,६०,६३

रवीन्द्रनाथ १३३

रहस्यवाद

अभिव्यक्ति ३६

परिभाषा ६

परिस्थितियाँ १७

विशेषता ४८

रँहटा ४०

रागिनियाँ ६२

राजयोग ९१

राबेआ २०

रामानन्द ८,८१,९१

रूपक ३६,५४

भाषा ४०

रूमी (जलालुद्दीन) १७,२१,२२,८३,१२१,१२४

रेचक ९६

रोजिन १३५

लक्ष्यक ३८
लियोनार्ड १३८
ली २४
लोव् अव् इन्टलिजैन्स १०३
वरणा ११४
वहिर्जगत ४८
वायु ८६
वाराणसी ११४
विरहिणी ६६,६७
विशुद्ध चक्र ११२
विश्वनाथ ११४
विष्णु ६०,६२
वेद १३२
व्यान १०६
शब्द, २,२६,५६,५७,११६,११७
शमसी तबरीज़, १२,६६
शरियत ३०
शिवसंहिता, ५५,६६,१०२-१०६
१०८—११०,११२—११५
शून्य ५८
शेख तक़ी ८
शंखिनी १०१
श्रुति ५८
सत्पुरुष ३,३४,३५,३६,५८,५६,६२,६३
सत्य ६४,१००